

کَلَامُ اللَّهِ

ترجمہ تفسیر مجمع البیان

تأليف :
ابن اسحاق بن العباس بن محمد السجستاني
مفسر ابن عباس بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمه تفسیر مجمع البیان

نویسنده:

طبرسی (معروف) ، امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن
(صاحب مجمع البیان و اعلام الوری و ...)

ناشر چاپی:

فراهانی

ناشر دیجیتال:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

فهرست	۵
ترجمه تفسیر مجمع البیان جلد ۱۶	۱۷
مشخصات کتاب	۱۷
اشاره	۱۷
سوره طه	۱۹
اشاره	۱۹
فضیلت این سوره	۱۹
تفسیر:	۲۰
[سوره طه (۲۰): آیات ۱ تا ۸]	۲۱
اشاره	۲۱
ترجمه:	۲۱
لغت:	۲۱
اعراب:	۲۲
مقصود:	۲۲
[سوره طه (۲۰): آیات ۹ تا ۱۶]	۲۷
اشاره	۲۷
ترجمه:	۲۷
قرائت:	۲۸
اعراب:	۲۸
مقصود:	۲۸
دلالت آیات:	۳۳
[سوره طه (۲۰): آیات ۱۷ تا ۳۶]	۳۴
اشاره	۳۴
ترجمه:	۳۵

قراءت: ۳۵

لغت: ۳۵

اعراب: ۳۶

مقصود: ۳۷

[سوره طه (۲۰): آیات ۳۷ تا ۴۴] ۴۳

اشاره: ۴۳

ترجمه: ۴۴

قراءت: ۴۴

لغت: ۴۴

اعراب: ۴۵

مقصود: ۴۵

[سوره طه (۲۰): آیات ۴۵ تا ۵۶] ۵۴

اشاره: ۵۴

ترجمه: ۵۵

قراءت: ۵۵

لغت: ۵۵

اعراب: ۵۶

مقصود: ۵۶

[سوره طه (۲۰): آیات ۵۷ تا ۶۶] ۶۲

اشاره: ۶۲

ترجمه: ۶۳

قراءت: ۶۳

مقصود: ۶۴

[سوره طه (۲۰): آیات ۶۷ تا ۷۶] ۷۰

اشاره: ۷۰

ترجمه: ۷۱

قراءة: ٧١

لغة: ٧٢

أعراب: ٧٢

مقصود: ٧٣

[سورة طه (٢٠): آيات ٧٧ تا ٨٦] ٨١

إشارة: ٨١

ترجمة: ٨٢

قراءة: ٨٢

لغة: ٨٣

أعراب: ٨٣

مقصود: ٨٣

[سورة طه (٢٠): آيات ٨٧ تا ٩٦] ٩١

إشارة: ٩١

ترجمة: ٩٢

قراءة: ٩٢

لغة: ٩٢

أعراب: ٩٣

مقصود: ٩٣

[سورة طه (٢٠): آيات ٩٧ تا ١٠٧] ١٠١

إشارة: ١٠١

ترجمة: ١٠٢

قراءة: ١٠٢

لغة: ١٠٢

مقصود: ١٠٣

[سورة طه (٢٠): آيات ١٠٨ تا ١١٥] ١٠٩

إشارة: ١٠٩

ترجمه: ۱۱۰

قرائت: ۱۱۰

لغت: ۱۱۰

اعراب: ۱۱۱

مقصود: ۱۱۱

نظم آیات: ۱۱۶

[سوره طه (۲۰): آیات ۱۱۶ تا ۱۲۵] ۱۱۷

اشاره ۱۱۷

ترجمه: ۱۱۸

قرائت: ۱۱۸

لغت: ۱۱۸

مقصود: ۱۱۸

[سوره طه (۲۰): آیات ۱۲۶ تا ۱۳۰] ۱۲۴

اشاره ۱۲۴

ترجمه: ۱۲۴

قرائت: ۱۲۵

لغت: ۱۲۵

اعراب: ۱۲۵

مقصود: ۱۲۵

[سوره طه (۲۰): آیات ۱۳۱ تا ۱۳۵] ۱۳۰

اشاره ۱۳۰

ترجمه: ۱۳۰

قرائت: ۱۳۱

اعراب: ۱۳۱

شأن نزول: ۱۳۱

مقصود: ۱۳۲

١٣٥ ..... دلالت:

١٣٦ ..... سورة انبياء

١٣٦ ..... اشاره

١٣٦ ..... فضيلت سورة:

١٣٦ ..... تفسير سورة:

١٣٧ ..... [سورة الأنبياء (٢١): آيات ١ تا ٥]

١٣٧ ..... اشاره

١٣٧ ..... ترجمه:

١٣٨ ..... قرائت:

١٣٨ ..... اعراب:

١٣٨ ..... مقصود:

١٤١ ..... دلالت:

١٤٢ ..... [سورة الأنبياء (٢١): آيات ٦ تا ١٠]

١٤٢ ..... اشاره

١٤٢ ..... ترجمه:

١٤٢ ..... قرائت:

١٤٣ ..... اعراب:

١٤٣ ..... مقصود:

١٤٧ ..... [سورة الأنبياء (٢١): آيات ١١ تا ٢٠]

١٤٧ ..... اشاره

١٤٨ ..... ترجمه:

١٤٨ ..... لغت:

١٤٨ ..... اعراب:

١٤٩ ..... مقصود:

١٥٣ ..... نظم:

١٥٤ ..... [سورة الأنبياء (٢١): آيات ٢١ تا ٣٠]

١٥٤ ..... اشاره

١٥٥ ..... ترجمه:

١٥٥ ..... قرائت:

١٥٥ ..... اعراب:

١٥٦ ..... مقصود:

١٦٢ ..... نظم:

١٦٤ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٣١ تا ٣٥]

١٦٤ ..... اشاره

١٦٤ ..... ترجمه:

١٦٥ ..... لغت:

١٦٥ ..... اعراب:

١٦٥ ..... مقصود:

١٦٩ ..... نظم:

١٧٠ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٣٦ تا ٤٠]

١٧٠ ..... اشاره

١٧٠ ..... ترجمه:

١٧٠ ..... لغت:

١٧١ ..... اعراب:

١٧١ ..... مقصود:

١٧٦ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٤١ تا ٤٥]

١٧٦ ..... اشاره

١٧٦ ..... ترجمه:

١٧٧ ..... قرائت:

١٧٧ ..... لغت:

١٧٧ ..... اعراب:

١٧٧ ..... مقصود:

نظم: ١٨١ -----

[سوره الأنبياء (٢١): آيات ٤٦ تا ٥٠] ----- ١٨٢

اشاره: ١٨٢ -----

ترجمه: ١٨٢ -----

قرائت: ١٨٢ -----

لغت: ١٨٣ -----

اعراب: ١٨٣ -----

مقصود: ١٨٣ -----

نظم: ١٨٥ -----

[سوره الأنبياء (٢١): آيات ٥١ تا ٦٠] ----- ١٨٧

اشاره: ١٨٧ -----

ترجمه: ١٨٨ -----

قرائت: ١٨٨ -----

مقصود: ١٨٨ -----

[سوره الأنبياء (٢١): آيات ٦١ تا ٧٠] ----- ١٩١

اشاره: ١٩١ -----

ترجمه: ١٩٢ -----

لغت: ١٩٢ -----

اعراب: ١٩٢ -----

مقصود: ١٩٢ -----

[سوره الأنبياء (٢١): آيات ٧١ تا ٧٥] ----- ١٩٨

اشاره: ١٩٨ -----

ترجمه: ١٩٨ -----

لغت: ١٩٩ -----

اعراب: ١٩٩ -----

مقصود: ١٩٩ -----

٢٠١ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٧٦ تا ٨٠]

٢٠١ ..... اشاره

٢٠١ ..... ترجمه:

٢٠٢ ..... قرائت:

٢٠٢ ..... لغت:

٢٠٢ ..... اعراب:

٢٠٢ ..... مقصود:

٢٠٨ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٨١ تا ٨٦]

٢٠٨ ..... اشاره

٢٠٨ ..... ترجمه:

٢٠٩ ..... لغت:

٢٠٩ ..... اعراب:

٢٠٩ ..... مقصود:

٢١٥ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٨٧ تا ٩٠]

٢١٥ ..... اشاره

٢١٥ ..... ترجمه:

٢١٦ ..... قرائت:

٢١٦ ..... مقصود:

٢٢٠ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٩١ تا ٩٥]

٢٢٠ ..... اشاره

٢٢٠ ..... ترجمه:

٢٢٠ ..... قرائت:

٢٢١ ..... مقصود:

٢٢٤ ..... [سوره الأنبياء (٢١): آيات ٩٦ تا ١٠٣]

٢٢٤ ..... اشاره

٢٢٤ ..... ترجمه:

قراءت: ٢٢٥

لغت: ٢٢٥

اعراب: ٢٢٥

مقصود: ٢٢٧

[سوره الأنبياء (٢١): آيات ١٠٤ تا ١١٢] - ٢٣٣

اشاره: ٢٣٣

ترجمه: ٢٣٣

قراءت: ٢٣٤

اعراب: ٢٣٤

مقصود: ٢٣٦

سوره حج: ٢٤٢

اشاره: ٢٤٢

تعداد آيات: ٢٤٢

فضيلت سوره: ٢٤٢

تفسير: ٢٤٢

[سوره الحج (٢٢): آيات ١ تا ٥] - ٢٤٣

اشاره: ٢٤٣

ترجمه: ٢٤٤

قراءت: ٢٤٤

لغت: ٢٤٤

اعراب: ٢٤٥

شأن نزول: ٢٤٥

مقصود: ٢٤٧

[سوره الحج (٢٢): آيات ٦ تا ١٠] - ٢٥٣

اشاره: ٢٥٣

ترجمه: ٢٥٣

٢٥٣ ..... اعراب:

٢٥٤ ..... مقصود:

٢٥٧ ..... [سوره الحج (٢٢): آيات ١١ تا ١٥]

٢٥٧ ..... اشاره

٢٥٧ ..... ترجمه:

٢٥٨ ..... قرائت:

٢٥٨ ..... لغت:

٢٥٨ ..... اعراب:

٢٥٩ ..... شأن نزول:

٢٥٩ ..... مقصود:

٢٦٣ ..... [سوره الحج (٢٢): آيات ١٦ تا ١٨]

٢٦٣ ..... اشاره

٢٦٣ ..... ترجمه:

٢٦٤ ..... اعراب:

٢٦٤ ..... مقصود:

٢٦٦ ..... [سوره الحج (٢٢): آيات ١٩ تا ٢٤]

٢٦٦ ..... اشاره

٢٦٦ ..... ترجمه:

٢٦٧ ..... قرائت:

٢٦٧ ..... لغت:

٢٦٧ ..... شأن نزول:

٢٦٨ ..... مقصود:

٢٧٢ ..... [سوره الحج (٢٢): آيات ٢٥ تا ٣٠]

٢٧٢ ..... اشاره

٢٧٣ ..... ترجمه:

٢٧٣ ..... قرائت:

لغت: ٢٧٣

اعراب: ٢٧٤

مقصود: ٢٧٤

[سوره الحج (٢٢): آيات ٣١ تا ٣٥] ٢٨٢

اشاره: ٢٨٢

ترجمه: ٢٨٢

قرائت: ٢٨٣

لغت: ٢٨٣

مقصود: ٢٨٣

[سوره الحج (٢٢): آيات ٣٦ تا ٤٠] ٢٨٨

اشاره: ٢٨٨

ترجمه: ٢٨٩

قرائت: ٢٨٩

لغت: ٢٩٠

اعراب: ٢٩٠

مقصود: ٢٩٠

[سوره الحج (٢٢): آيات ٤١ تا ٤٥] ٢٩٧

اشاره: ٢٩٧

ترجمه: ٢٩٧

قرائت: ٢٩٨

لغت: ٢٩٨

مقصود: ٢٩٨

[سوره الحج (٢٢): آيات ٤٦ تا ٥١] ٣٠٣

اشاره: ٣٠٣

ترجمه: ٣٠٣

قرائت: ٣٠٤

۳۰۴ ----- مقصود:

۳۱۰ ----- فهرست جلد شانزدهم ترجمه تفسیر «مجمع البيان»

۳۱۳ ----- درباره مرکز

مشخصات کتاب

سرشناسه : طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ ق.

عنوان و نام پدیدآور : ترجمه تفسیر مجمع البیان/ تالیف ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی ؛ ترجمه و نگارش از احمد بهشتی ؛ تصحیح و تنظیم موسوی دامغانی.

مشخصات نشر : تهران : فراهانی، ۱۳ - .

مشخصات ظاهری : ج.

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی توصیفی

یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هفتم: ۱۳۵۲.

شناسه افزوده : بهشتی، احمد، ۱۳۱۴ -، مترجم

شناسه افزوده : موسوی دامغانی، محمد، مترجم

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۸۷۹۰۷

ص : ۱

اشاره

سوره طه

اشاره

این سوره مکی است. تعداد آیات آن از نظر شامیان ۱۴۰ و از نظر کوفیان ۱۳۵ و از نظر حجازیان ۱۳۴ و از نظر بصریان ۱۳۲ تا است.

فضیلت این سوره

ابی بن کعب از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده است که: هر کس این سوره را قرائت کند در روز قیامت ثواب مهاجرین و انصار به او داده خواهد شد. ابو هریره میگوید: پیامبر خدا فرمود خداوند متعال سوره طه و یاسین را دو هزار سال پیش از خلق آدم قرائت کرد، هنگامی که فرشتگان قرآن را شنیدند، گفتند: خوشا به امتی که قرآن بر او نازل گردد و خوشا به سینه هایی که قرآن را حمل کنند و خوشا به زبانهایی که بقرآن تکلم کنند. حسن میگوید: پیامبر خدا فرمود: بهشتیان جز سوره های یس و طه سوره دیگری از قرآن تلاوت نمیکنند.

بروایت اسحاق بن عمار امام صادق (ع) فرمود: قرائت سوره طه را ترک نکنید، زیرا خداوند دوستدار این سوره و دوستدار کسی است که همواره این سوره را تلاوت میکند. در روز قیامت نامه عملش را بدست راستش خواهد داد و خطاهایی که در دوره مسلمانی از او سرزده، بحساب او نخواهد آورد و پاداش او را چنان میدهد که خشنود گردد.

در پایان سورهٔ مریم به نزول قرآن و اینکه قرآن بشارت متقین و انذار کافرین است اشاره شد، اینک در آغاز این سوره بذکر این نکته می پردازد که قرآن برای سعادت پیامبر نازل شده است نه برای بدبختیش. از اینرو می فرماید:

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . طه (۱) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (۲) إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى (۳) تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَاتِ الْعُلَى (۴) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (۵) لَهُ مَا فِي السَّمَاءَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (۶) وَإِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (۷) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (۸)

ترجمه:

ما قرآن را برای شقاوت تو نازل نکردیم، بلکه یادآوری است برای آنان که بترسند. از جانب کسی است که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است. اوست خداوند رحمان که بر عرش استیلا یافت و آن را آفرید. برای اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در زیر خاک است. اگر سخن را آشکار کنی، او راز را و آنچه مخفی تر از راز است میداند. خداوندی که جز او خدایی نیست و برای اوست اسماء نیکو.

نفت:

شقاء: ادامه چیزی که تحمل آن بر نفس دشوار است. مقابل آن «سعادت» است - علی: جمع «علیا».

ثری: خاک مرطوب

جهر: بلند کردن صدا. صفت فاعلی آن «جاهر» و صفت مفعولی آن «مجهور» است. صوت مجهور یعنی صدای بلند. در مقابل آن «صوت مهموس» است.

اعراب:

از حسن روایت شده است که «طه» را بفتح طاء و سکون هاء قرائت میکرد.

در این صورت هاء مبذل از همزه است. یعنی پاها را بر زمین گذار. زیرا در روایت است که پیامبر خدا در نماز یکی از پاها را بلند میکرد تا در نماز مشقت بیشتری تحمل کند. از این رو خداوند به او فرمود: پاها را بر زمین گذار. ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را بدرد سر اندازی و ناراحت شوی. پس از نزول این آیه، رهبر عالیقدر اسلام پاها را بر زمین نهاد.

از امام صادق (ع) نیز همین طور روایت شده است. ممکن است «هاء» مبذل از همزه نباشد، بلکه در حال وقف بآخر کلمه افزوده شده باشد و این بنا بقول کسانی است که کلمه را مهموز نمیکنند.

ممکن است «طه» برای قسم و جمله بعد جواب قسم باشد.

تذکره: مفعول له و بهتر است که مفعول مطلق برای فعل محذوف باشد و استثناء منقطع است به معنای «لکن» و همچنین در مورد «تنزیلاً» که مفعول مطلق است برای «نزلنا» یا «نزل».

لمن یخشی: صفت برای تذکره.

مقصود:

طه

در آغاز سوره بقره تفسیر حروف مقطعه اوایل سوره و اختلافاتی که در باره آنهاست ذکر کردیم.

ابن عباس و سعید بن جبیر و حسن و مجاهد و کلبی گفته اند، یعنی ای مرد! جز اینکه بعضی از آنها گفته اند: کلمه حبشی یا نبطی است. کلبی گوید این کلمه به لغت «عک» است. شاعر گوید:

هتفت بطه فی القتال فلم یجب

فخفت لعمری ان یكون موئلا

در میدان جنگ مردی را خواندم و مرا جواب نداد. سوگند که ترسیدم او ملتجی باشد.

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِشِقَىٰ

:حسن گوید: مشرکین به پیامبر میگفتند:

شقی است. خداوند به او فرمود: ای مرد، قرآن را بر تو نازل نکرده ایم که شقی گردی، بلکه برای این است که آمادگی پیدا کنی و بوسیله آن به کرامت دنیا و آخرت نائل گردی.

قتاده می گوید: پیامبر اسلام در تمام شب نماز میگزارد و سر خود را به ریسمانی می بست که خواب او را مغلوب نسازد. خداوند به او دستور فرمود که بر خود آسان گیرد و خاطر نشان کرد که وحی نفرستاده است که تا این اندازه خود را رنجور سازد.

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

:مبرد گوید: یعنی قرآن را فرستادیم تا یاد آوری کسانی باشد که از خدا می ترسند. تذکره و تذکیر هر دو مصدرند.

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ

:فرستنده قرآن در حد اعلای عظمت قرار دارد، زیرا او کسی است که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

:و اوست خداوند رحمان که بر عرش استیلا یافت.

احمد بن یحیی گوید: استواء یعنی توجه به شیء. گویا میخواهد بگوید:

خداوند به آفرینش عرش توجه کرد و خلقت آن را اراده فرمود. در باره معنای استواء در سوره بقره و اعراف گفتگو شده است.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

:علم و تدبیر و مالکیت آنچه در آسمانها و زمین است و آنچه میان آنهاست و آنچه زیر خاک است، بخداوند متعال متعلق است.

برخی گفته اند: منظور از «مَا تَحْتَ الثَّرَى» گنج ها و بدن مردگان است.

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

اگر صدای خود را بلند کنی بیهوده است و لازم نیست که این زحمت بیهوده را تحمل کنی زیرا خداوند دانای راز

ص: ۷

و دانای چیزهایی است که مخفی تر از راز است. برخی گفته اند: یعنی چه صدا را بلند کنی چه صدا را بلند نکنی خدا داناست.

درباره اینکه آیا مخفی تر از راز چیست؟ اختلاف است. برخی گفته اند: راز آن چیزی است که شخص در نهان بدیگری می گوید و مخفی تر از راز آن چیزی است که در دل خود مخفی می سازد. این قول از ابن عباس است. قتاده و سعید بن جبیر و ابن زید گویند: سر چیزی است که شخص در دل خود پنهان می سازد و مخفی تر از سر آن چیزی است که کسی آن را نمیداند تا در دل پنهان سازد. برخی گویند: سر چیزی است که الان در خاطر تو میگذرد و مخفی تر از سر آن چیزی است که بعداً بخاطر تو خواهد گذشت. (۱) مجاهد گوید: سر آن چیزی است که از مردم پوشیده میداری و مخفی تر از آن وسوسه است. زید بن اسلم گوید: یعنی خداوند اسرار مردم را میداند و اسرار خود را از مردم پوشیده داشته است (در این صورت «اخفی» فعل ماضی است).

امام باقر و امام صادق (ع) میفرمایند: سر یعنی چیزی که در ضمیر خود پنهان میکنی و مخفی تر از سر آن چیزی است که قبلاً به قلب تو خطور کرده و فراموشش کرده ای (۲)

(السر ما اخفیه فی نفسک و اخفی ما خطر ببالک ثم نسیته).

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

جز او هیچکس سزاوار پرستش نیست.

او را نام هایی است که بر یگانگی و نعمت بخشی او دلالت دارد و بهر کدام که او را بخوانی رواست. پیامبر خدا فرمود: خدا را نود و نه نام است که هر کس آنها را مورد

ص: ۸

۱-۱) این معنی با آنچه امروز بنام ذهن خود آگاه و ناخود آگاه گفته می شود کاملاً متناسب است.

۲-۲) در پاورقی پیش اشاره ای به ذهن خود آگاه، و ناخود آگاه کردیم. توضیح آن این است که همیشه ذهن انسان همچون گنجینه ای است پر از اسرار. بعضی از این اسرار فعلاً مورد توجه شخص نیستند ولی بعداً ممکن است به مناسبتی متذکر آن شوند. این قسمت از گنجینه ذهن را ذهن نا آگاه می گوئیم. اما آن اسراری که الان مورد توجه شخص هستند قسمت آگاه و غیر معقول ذهن هستند، از نظر امام پنجم و ششم دعا «سر» قسمت آگاه ذهن و «اخفی» قسمت غیر آگاه ذهن است.

دقت و تأمل قرار دهد به بهشت می رود. زجاج می گفت: مقصود این است که هر کس خدا را به یگانگی بشناسد و این اسماء نیکو را یاد کند و مقصودش توحید و تعظیم خداوند باشد به بهشت می رود. در حدیث است که: هر کس «لا اله الا الله» را از روی اخلاص بگوید، به بهشت می رود، این برای کسی است که یکی از نامهای خدا را یاد کند. اما آنکه همه نامهای خدا را یاد کند، چطور؟ در اینجا «اسماء» که موصوف است به صیغه جمع و صفت آن «الحسنی» به صیغه مفرد است نظائر دیگری هم در قرآن دارد. مثل «حَدَّثَنَا ذَاتَ بَهْجَةٍ» و «مَا رَبُّ أُخْرَى» علت این است که صیغه جمع مکسر در حکم مفرد مؤنث است و می توان صفت آن را مفرد مؤنث آورد.

اشاره

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (۹) إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (۱۰) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (۱۱) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (۱۲) وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (۱۳) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِتَذَكَّرَ (۱۴) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (۱۵) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنٌ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ (۱۶)

ترجمه:

آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ آن گاه که آتشی دید و به اهل خود گفت:

باشید که من آتشی دیدم. شاید آتشگیره ای بیاورم یا بوسیله آتشی راهی پیدا کنم.

همین که نزد آتش آمد، ندا شد: ای موسی! من پروردگار توام. نعلینت را بیرون بیاور. تو در وادی مقدس «طوی» هستی. من ترا برگزیدم. به آنچه وحی می شود

گوش فرا ده. من خدای توام. جز من خدایی نیست. مرا پرستش کن و نماز را بیاد من پیای دار. قیامت فرا می رسد. میخواهم آن را مخفی بدارم تا هر کسی به سعی خود جزا بیند. مبادا آنهایی که به آن ایمان ندارند و پیرو هوای نفس هستند ترا از آن باز دارند که گرفتار هلاکت می شوی.

قرائت:

ابو علی می گوید: کسانی که «انی» را بکسر همزه خوانده اند، از لحاظ این است که کلام حکایت است و کسانی که بفتح خوانده اند بخاطر این است که حرف جر از آن حذف شده است.

لا هله: حمزه این کلمه را بضم هاء اخیر خوانده است.

انا اختر تک: حمزه به همین صورت و دیگران «انا اختر ناک» خوانده اند.

اما به صیغه مفرد با سیاق آیات سازگارتر است.

طوی: ابن عامر و اهل کوفه به تنوین و دیگران بدون تنوین خوانده اند و این بنا بر این است که کلمه منصرف یا غیر منصرف باشد. وجه عدم انصراف یا این است که علم و مؤنث است یا این است که کلمه معدوله است.

اعراب:

إِذْ رَأَى

ظرف متعلق بمحذوف در محل نصب و حال از «حدیث موسی».

أَكَادُ أَخْفِيهَا

این جمله در محل رفع و خبر بعد از خبر برای «ان».

لتجزي: متعلق به «آتیه» یا «أَقِمِ الصَّلَاةَ».

فتردی: منصوب به اضممار «ان» در جواب نهی.

مقصود:

اکنون خداوند پیامبر خود را در برابر آزار و اذیت ها تسلیت گفته، او را به صبر و شکیبایی فرا میخواند. هم چنان که موسی صبر کرد و رستگاری دنیا و آخرت نصیبش گردید. میفرماید:

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

:گاهی شخص بدیگری می گوید: آیا خبر فلانی

ص: ۱۱

را شنیده ای؟ آن گاه شروع به بیان خبر میکنند. در اینجا نیز ممکن است همین طور باشد. یعنی پیامبر خدا هنوز داستان موسی را نشنیده و اینک خداوند میخواهد برایش بیان کند. ممکن است استفهام تقریری و به معنای اخبار باشد.

إِذْ رَأَىٰ نَارًا

:ابن عباس می گوید: موسی مردی غیرتمند بود. با کسی سفر نمیکرد تا زنش را نبیند. هنگامی که خواست از مدین خارج شود، همسرش را بر استری نشاند و چند گوسفندی که داشت با خود برداشت اثاثیه خانه اش نیز در جوالی بر استر بود. در تاریکی شب راه را گم کرد و چراغی که داشت روشن نشد و موقع وضع حمل زنش بود. از دور آتشی دید که در حقیقت بنظر وی آتش و پیش خداوند نور بود.

همسرش دختر شعیب بود که در مدین با یکدیگر ازدواج کرده بودند. در این وقت که شب جمعه بود به همسرش فرمود: قدری درنگ کنید که من آتشی می بینم.

می روم شاید آتش گیره ای بیاورم که از نور استفاده کنید یا آنکه در کنار آتش کسی بینم که راه را بمن نشان دهد. یا اینکه از خود آتش نشانی بیابم که بوسیله آن راه را پیدا کنم.

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

:ابن عباس می گوید: همین که نزدیک آتش آمد، با کمال تعجب مشاهده کرد که آتش در درخت عذاب است. در آنجا ایستاد و محو تماشای زیبایی آتش و سبزی و خرمی درخت گردید. در این وقت از سوی درخت به او خطاب شد: ای موسی! من آفریدگار توام و تدبیر امور تو در کف من است.

و هب گوید: موسی سرعت جواب داد که من صدای ترا می شنوم و ترا نمی بینم.

کجایی؟ گفت: من بالای سر تو و با تو و پیش رو و پشت سر توام و از تو بتو نزدیکترم.

موسی دانست که این اوصاف مخصوص خداست و اطمینان یافت و این بخاطر اعجازی بود که ظاهر شده بود.

برخی گفته اند: این اطمینان از آنجا حاصل شد که میدید آتشی در درختی سبز روشن است نه آتش درخت را می سوزاند و نه درخت آتش را خاموش میکند و صدای

تسبیح فرشتگان را می شنید. چنین منظره ای باعث آرامش خاطر او گردید.

تکرار ضمیر بصورت متصل و منفصل برای تأکید و ازاله شبهه و تحقیق معرفت است.

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

نعلینت را بیرون بیاور.

در باره علت این امر اقوالی است:

۱- کعب و عکرمه گویند: نعلین از پوست میته الاغ بود. از امام صادق (ع) نیز چنین روایت شده است.

۲- حسن و مجاهد و سعید بن جبیر و ابن جریح گویند: از پوست گاو تذکیه شده بود. منظور این بود که پا را برهنه کند و از برکت وادی مقدس بهره مند گردد.

۳- اصم گوید: پا برهنه بودن نشان تواضع است. بهمین جهت گذشتگان پا برهنه طواف میکردند.

۴- ابو مسلم گوید: موسی نعل پوشیده بود که از پلیدی و شر حشرات مصون بماند. خداوند او را ایمن ساخت و مطمئنش کرد که خطری نیست و زمین پاک است.

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى

طوی نام همان سر زمین مقدس است. در باره وجه تسمیه گفته اند: دو بار تقدیس شده است. مقدس یعنی مبارک. منظور این است که در آنجا نعمت ها و رزق و روزی فراوان است. بعضی گفته اند: یعنی تطهیر شده است.

وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ

من ترا برسالت برگزیده ام. سخنم را گوش ده و ثبات قدم داشته باش.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

پس به او دستور داد که وحی را استماع کند. در باره توحید و اخلاص به او دستور داده، می فرماید: خدایی که سزاوار پرستش باشد، جز من نیست. مرا پرستش کن و کسی را در عبادت شریک من نگردان و نماز را برای اینکه به تسبیح و تعظیم به یاد من باشی بپای دار. زیرا نماز جز برای یاد خدا نیست. یا اینکه مقصود این است که نماز را بپای دار تا من هم بمدح و ثنا بیاد تو باشم.

اکثر مفسران قرآن معتقدند که منظور از جملهٔ اخیر این است که هر وقت متذکر شدی که نمازی بر عهده داری بخوان. خواه در وقت نماز باشی و خواه نباشی.

این مطلب از امام باقر(ع) نیز روایت شده است. انس می گوید: پیامبر خدا فرمود هر کس نمازی را فراموش کرد، هر وقت بخاطر آورد بخواند که کفاره ای جز این ندارد پس این آیه را خواند: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» این روایت در صحیح مسلم است.

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا

قیامت بطور حتم فرا می رسد. میخوامم هنگام فرا رسیدن آن را از بند گانم مخفی بدارم تا ناگهان فرا برسد.

تغلب گوید: بهترین تفسیر همین است.

فایدهٔ کتمان، این است که مخوف تر و هولناکتر خواهد بود. زیرا مردم وقتی ندانند قیامت چه وقت فرا می رسد؟ بیشتر می ترسند.

برخی گفته اند: یعنی میخوامم از خودم هم آن را مخفی بدارم. بدیهی است که هر وقت خداوند بگوید: میخوامم آن را از خودم هم مخفی بدارم، معلوم است که برای تو هم نخواهم گفت. عادت عرب این بود که هر گاه میخواستند در کتمان چیزی مبالغه کنند، می گفتند: «کتمته حتی من نفسی» و مقصود این بود که به احدی نخواهم گفت بدین ترتیب خداوند متعال هم حد اکثر مبالغه را در بارهٔ اخفای قیامت کرده است.

ابو عبیده می گوید: یعنی نزدیک است که قیامت را بمرحلهٔ وقوع برسانم.

لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

هدف از وقوع قیامت این است که هر کسی پاداش عمل نیک و بد خود را ببیند و از ظالم انتقام مظلوم گرفته شود.

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

کسانی که قیامت مؤمن نیستند و به هوای نفس تن داده اند، ترا از نماز یا از ایمان بقیامت یا عبادت و دعوت باز ندارند که گرفتار هلاکت خواهی شد. این خطاب اگر چه بموسی است، اما در حقیقت بهمهٔ مکلفین است.

از این آیات برمی آید که خداوند با موسی تکلم کرده است و کلام خداوند قدیم نیست. بلکه حادث است. زیرا کلام خداوند بصورت حروفی منظم در درخت حلول کرد.

وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى (۱۷) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهْمُسُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (۱۸) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (۱۹) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (۲۰) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَيُعِيدُهَا سَيِّرَتَهَا الْأُولَى (۲۱) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (۲۲) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (۲۳) إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (۲۴) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (۲۵) وَيسِّرْ لِي أَمْرِي (۲۶) وَأُحْلِلْ عُقْدَهُ مِنْ لِسَانِي (۲۷) يَفْقَهُوا قَوْلِي (۲۸) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (۲۹) هَارُونَ أَخِي (۳۰) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (۳۱) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (۳۲) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (۳۳) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (۳۴) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (۳۵) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (۳۶)

ای موسی! چه بدست داری. گفت: عصای من است که بدان تکیه می کنم و بوسیله آن شاخ درختان را برای گوسفندانم می شکنم و فایده های دیگری نیز برای من در آن هست. خداوند فرمود: موسی! عصایت را بیفکن. موسی عصا را افکند.

در این هنگام عصا ماری گردید که به سرعت حرکت میکرد. خداوند فرمود: بگیر آن را و نترس. بزودی صفت اولش را به آن برمیگردانم و دستت را زیر بغلت کن که سفید و نورانی بی هیچ لکه ای خارج خواهد شد که اینهم نشان دیگری است تا نشانهای بزرگ خود را بتو بنمایانیم. برو پیش فرعون که طغیان کرد.

موسی گفت: خدایا سینه ام را بگشای و کارم را آسان کن و گره زبانم را بگشای تا سخنم را بفهمند و برایم از بستگانم وزیر و همکاری قرار ده، هارون برادرم را، پشتم را به او محکم گردان و او را در کارم شریکم گردان تا ترا بسیار تسبیح کنیم و بسیار بیاد تو باشیم که تو به حال ما بصیر هستی. خداوند فرمود: خواست تو به تو داده شد، ای موسی.

قرائت:

اشدد: ابن عامر بفتح همزة قطع خوانده است و دیگران بضم همزة وصل.

طبق قرائت ابن عامر فعل مضارع متکلم وحده و اخبار است. چنان که «اشرک» را نیز وی بضم همزه و بصیغه متکلم خوانده است. پیداست که شرکت هارون در نبوت موسی به اراده خداست نه به اراده موسی. پس بهتر است بصورت دعا باشد.

اهش: در قرائت غیر مشهور بکسر هاء خوانده شده است و ظاهراً بضم و کسر هر دو صحیح است.

نفت:

تو کو و اتکاء: یعنی تکیه کردن و خود را نگاه داشتن.

هش. شکستن شاخ و برگ درخت.

مآرب: حوائج جمع مأربه به سه حرکت راء

سیره: روش و طریقت. مقصود گذراندن شیء است در جهتی.

جناح: میل. علت اینکه به بال پرنده «جناح» گویند، این است که پرنده بوسیله آن به این سوی و آن سوی میل می کند. بازوی انسان جناح اوست. زیرا دست انسان از جهت بازوست که به این سوی و آن سوی گردش و میل می کند. بعضی گفته اند: مقصود از جناح پهلوست. زیرا دنده ها از پهلوی مایل می شوند. ابو عبیده گوید: جناح یعنی ناحیه.

طغیان: گذشتن از حد در عصیان.

شرح صدر: گشایش. شرح معنی یعنی گشایش معنی.

عقده: مجموعه بهم چسبیده ای که جدا کردن آن دشوار باشد.

حل: گشودن. ضد عقده وزیر: کسی که بار سنگین رئیس را بدوش بکشد. این کلمه از «وزر» بمعنی بار مشتق است.

ازر: پشت.

اعراب:

مَا تِلْكَ بِیْمِینِکَ

زجاج گوید: «تلک» بمعنای «التی» است.

بعضی از متأخرین معتقدند که: «تلک» مبتدا و «ما» خبر و «بیمینک» در محل نصب و حال است.

فَإِذَا هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى

اذا ظرف مفاجاه و عامل آن فعل است.

سیرتها: منصوب به نزع خافض.

مِنْ غَیْرِ سُوءٍ

در محل نصب و حال از «بیضاء» است که خود حال دیگری است.

لنراک: لام متعلق است به «واضمم» و مفعول ثانی «نری» محذوف است.

هارون: بدل «وزیر».

کثیرا: صفت برای مصدر محذوف.

مقصود:

اکنون بذکر معجزاتی که به موسی عطا کرده بود پرداخته، میفرماید:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى

برای اینکه موسی را وادار به تأمل در باره عصا کند تا بعداً معجزه را بدست او اجراء کند، از او می پرسد: چه در دست داری؟
قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا: موسی در جواب می گوید: عصای من است که در وقت راه رفتن تکیه بر آن می کنم.

وَأَهْبُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي

و بوسیله آن برگ درختان را می ریزم تا گوسفندانم بخورند.

وَلِي فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى

و نیازهای دیگری نیز به آن دارم. این جمله از باب کنایه است و با ذکر لازم اراده کرده است ملزوم را. ابن عباس گوید: بوسیله آن توشه خود را بدوش می کشید و آن را بر زمین می کوبید و آب از توشه خود بیرون می آورد و بوسیله آن چیزهای خوردنی را از زمین خارج می کرد و درندگان را از خود دور میکرد و با دشمن می جنگید و در وقت آب کشیدن از چاه از آن استفاده می کرد و انیس تنهایی او بود و درخت های بلند را بکمک آن خم میکرد.

قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

بدستور خداوند عصا را بر زمین افکند و به شکل ماری در آمد که با سرعت حرکت می کرد. برخی گفته اند:

به شکل مار زرد رنگی در آمد که همچون اسب دارای یال بود و هم چنان بزرگ شد تا به شکل اژدهای عظیمی در آمد. برخی گفته اند: لحظه ای پس از آنکه عصا را بر زمین افکند به شکل بزرگترین اژدهایی در آمد که کمتر کسی آن را دیده بود.

همچون کره شتری بود که سنگها را می بلعید و درختها را از ریشه برمی آورد و از چشمانش آتش بیرون می جهید و سر خمیده عصا بگردن اژدها تبدیل شده، در آن موهایی روئیده بود به شکل نیزه. موسی همین که این منظره را دید، بعقب رفت.

سپس بیاد خداوند افتاد و از روی شرم و حیا بر جای خود ایستاد. از جانب خداوند

فرمان آمد که بجای اولت برگرد. موسی با اینکه سخت می ترسید، برگشت. **قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَيُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى**: آن گاه خداوند به او فرمود: اژدها را بگیر و ترس که ما او را به شکل همان عصای نخست در می آوریم.

موسی جبه پشمنه ای بر تن داشت که دامن آن را شکافته بود. همین که خداوند فرمان داد که اژدها را بگیرد، دست برد و دامن جبه را گرفت تا بوسیله آن اژدها را بگیرد. خطاب آمد تو گمان می کنی اگر خداوند اژدها را اجازه داده بود که بتو صدمه ای بزند می توانستی بوسیله دامن جبه خود را از صدمه آن نجات دهی؟ موسی گفت: نه. من ضعیفم و آدم ضعیف می ترسد. آن گاه دامن جبه را رها کرد و دست خود را در دهان اژدها فرو برد ولی با کمال تعجب مشاهده کرد گردن عصا در دست دارد.

برخی گفته اند: این عصا از چوب آس بهشتی بود که پیامبران سلف از آدم ابو البشر به ارث برده بودند و شعیب آن را به موسی داده بود. وهب گوید: از درخت خارداری (عوسج) بود بطول ده ذراع. یعنی به بلندی قامت موسی.

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَى

مجاهد و کلبی گویند: یعنی دست خود را زیر بغل کن. برخی گفته اند: یعنی دستت را به - پهلویت بگذار و برخی گفته اند: یعنی دستت را در گریبان ببر و جناح کنایه از گریبان است. رنگ پوست موسی میان سفیدی و سیاهی بود همین که دستش را از گریبان خارج کرد، بقدری سفید و درخشان بنظر می رسید که مثل ماه و خورشید بلکه بقول ابن عباس شدیدتر از خورشید و ماه می درخشید. بدون اینکه نقطه سیاه یا لکه ای در آن باشد. وقتی که دستش را به جای اول برگردانید برنگ سابق خود برگشت و این آیت دیگری بود که خداوند بعنوان سند و اعجاز نبوت و رسالت بوی عطا میکرد.

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

منظور ما این است که بزرگترین آیات خود را بتو نشان دهیم. در اینجا اگر «الکبر» گفته می شد که صفت همه آیات باشد، روا بود.

برخی گفته اند: یعنی می خواهیم غیر از این دو علامت، آیات و علامات دیگری هم بتو ارائه دهیم.

برخی گفته اند: منظور از این آیات، هلاک فرعون و قوم اوست.

پس از آنکه خداوند معجزه ها را به او نشان داد، او را امر به تبلیغ کرد و به او فرمود:

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

:اکنون بمنظور دعوت فرعون نزد او برو که او مردی جبار و طغیانگر و متجاوز است.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

:در این وقت موسی تقاضا کرد که: پروردگارا سینه ام را گشایش ده تا نترسم و بیمی بدل راه ندهم.

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

:تحمل بار سنگین رسالت را بر من آسان گردان تا بتوانم نزد این مرد خود خواه بروم و او را به حق دعوت کنم.

وَ اخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

:گویند: در زبان موسی نقصانی بود که کلمات را سریع ادا میکرد و شنونده متوجه سخن او نمیشد. برخی گفته اند:

هنگامی که کودک خرد سالی بود و فرعون او را در آغوش گرفت و ریش او را کند، فرعون خواست او را بکشد. آسیه گفت: او را نکش که کودک خرد سالی است و عقل ندارد و علامت جهلش این است که میان درّ و آتش تمیز نمیدهد. فرعون دستور داد در و آتش آوردند و پیش روی موسی نهادند. میخواست در را بردارد ولی جبرئیل مانع او شد و او آتش را برداشت و در دهان گذاشت و زبانش سوخت.

برخی گفته اند: تمام مانع از زبان موسی برداشته نشد زیرا در جای دیگر از قول فرعون می فرماید: «وَلَا يَكَاذُ يَبِينُ» (سوره زخرف آیه ۵۲) ولی حسن می گوید: خداوند دعای موسی را مستجاب کرد و گره را از زبانش گشود و این قول صحیح است. زیرا خداوند فرماید: «أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ» خواهش تو ای موسی برآورده شد و معنی «لَا يَكَاذُ يَبِينُ» این است که موسی دلیل و حجتی ندارد و بدینوسیله می خواستند مردم را از او دور سازند.

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي

خدایا یکی از بستگان مرا که نسبت بمن صمیمی تر و دلسوزترند، بکمک من بفرست تا هنگام رفتن نزد فرعون مرا کمک کند.

هَارُونَ أَخِي

این وزیر هارون است که برادر پدری و مادری موسی بود و در مصر به سر می برد.

أَشْدُّ بِهِ أُزْرِي

پشتم را به او محکم گردان و او را بکمک من بفرست.

وَ أَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي

او را در وظیفه مقدس نبوت شریک من گردان تا بر کمک من مشتاق تر باشد. بنا بر این موسی فقط تقاضای وزارت هارون نکرد، بلکه مقام نبوت هم برای او تقاضا کرد.

علت اینکه وزیر می گویند، این است که وزیر کارها و وظایف سنگین زمامدار را متحمل می شود.

برخی گفته اند: این کلمه از وزر بمعنی ملجاست و علت اینکه وزیر می گویند این است که زمامدار در تصمیمات و کارها به او ملتجی می شود.

گویند: هارون سه سال از موسی بزرگتر بود. قدش از موسی بلندتر و رنگش سفیدتر و بدنش فربه تر و زبانش گویاتر بود و سه سال پیش از موسی زندگی را بدرود گفت.

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا

این خواسته های ما را برآورده فرما تا ترا بسیار تقدیس کنیم.

یعنی این در خواستها برای مقام و ریاست نیست. بلکه برای این است که بهتر بتوانیم ترا عبادت کنیم و دستورات را بمرحله اجرا در آوریم.

وَ نَذْكُرَكَ كَثِيرًا

بخاطر نعمتهایی که بما عطا کرده ای ترا حمد و ثنا گوئیم.

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا

:تو به احوال و امور ما عالم هستی. برخی گفته اند: یعنی تو میدانی که در انجام وظائف نبوت به این چیزها محتاجیم.

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴾

:خداوند متعال به موسی فرمود: خواسته هایت بر آورده شد.

ص: ۲۲

امام صادق می فرماید: پدرم از جدم امیر المؤمنین نقل کرده که:

□
«کن لما لا- ترجو ارجی منك لما ترجو فان موسى بن عمران خرج یقتبس لاهله ناراً فكلمه الله عز و جل فرجع نبیاً و خرجت ملكه سبا كافره فاسلمت مع سليمان و خرج سحره فرعون یطلبون العزه لفرعون فرجعوا مؤمنین» به آنچه امیدوار نیستی، امیدوارتر از آنچه امیدواری، امیدوار باش. زیرا موسی رفت که برای خانواده اش آتشی بیاورد و خدا با او تکلم کرد و پیامبر شد و برگشت و ملکه سبا با حال کفر نزد سلیمان رفت و مسلمان شد و ساحران دربار فرعون در راه عزت فرعون کوشش میکردند و دارای ایمان شدند و برگشتند.

ص: ۲۳

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (۳۷) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (۳۸) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (۳۹) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِتِينَ سَنًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ (۴۰) وَإِصْرًا طَعْنُتَكَ لِنَفْسِي (۴۱) إِذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآيَاتِنَا وَلَا تَلِيَا فِي ذِكْرِي (۴۲) إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (۴۳) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (۴۴)

بار دیگر بر تو منت نهادیم. هنگامی که بمادرت وحی کردیم که او را در صندوق بیفکن و بدریا انداز. باید دریا او را به ساحل افکند و دشمن من و او، او را از دریا بگیرد و محبت خود را بر تو افکنم تا زیر نظرم پرورش یابی. هنگامی که خواهرت آمد و گفت: آیا شما را دلالت کنم به کسی که کفیل موسی شود؟ آن گاه ترا بمادرت برگردانیدیم تا چشمش روشن شود و غم نخورد و شخصی را کشتی و ترا از غم نجات دادیم و ترا آزمایش کردیم و چند سال در میان مردم مدین به سر بردی تا بمرحله رسالت رسیدی ای موسی و ترا برای خویش برگزیدم به همراه برادرت آیات مرا ببرید و در یاد من سستی نکنید. بروید پیش فرعون که او طغیان کرده است و به او سخن نرم بگوئید. شاید متذکر شود یا بترسد.

قرائت:

لتصنع: ابو جعفر به جزم و دیگران به فتح خوانده اند.

لغت:

من: این کلمه در اصل بمعنای قطع است و به نعمتی گفته می شود که از دیگری برای انسان جدا شود.

مره: یک بار.

قذف: انداختن یم: دریا اصطناع: نیکی کردن ونی: سست گردید. عجاج گوید:

فما ونی محمد مذ ان غفر

له الا لاه ما مضی و ما غیر

محمد از زمانی که خداوند او را مشمول عفو و مغفرت خود گردانید، هرگز سستی نکرد.

مره: مصدر و مفعول مطلق یا ظرف و مفعول فيه مَا يُوحِي : تأویل بمصدر و مفعول مطلق أَنْ أَقْذِفِيهِ : در محل نصب و مفعول اوحینا لتصنع: جار و مجرور متعلق به «القیة» علی قَدَرٍ : در محل نصب و حال. یعنی: «جئت مقدراً ما قدر لك»

مقصود:

چون خداوند به موسی خبر داد که خواسته او را برآورده است، بدنبال آن بذکر نعمتهای خویش نسبت به موسی پرداخته، می فرماید:

$\text{وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى}$

:این برای اولین بار نیست که ترا مشمول نعمت خود قرار میدهم. تو همواره مورد نظر و عنایت ما بوده ای. یک بار دیگر نیز در دوران کودکی بر تو منت نهادیم.

$\text{إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمُوكَ مَا يُوحِي}$

:هنگامی که بمادرت راه نجات ترا از کشته شدن بدست مأمورین فرعون نشان دادیم.

جبائی گوید: مادر موسی خواب دیده بود.

$\text{أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ}$

:بمادرت گفتیم. او را در صندوق بگذار.

$\text{فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ}$

:آن گاه صندوق را در دریای نیل بینداز.

$\text{فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ}$

:دریا نیز مأمور است که موسی را به ساحل بیفکند و این کار را خواهد کرد.

$\text{يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ}$

:فرعون دشمن خدا و همه انبیا بود. اما با موسی یک دشمنی خاص داشت، زیرا تصور می کرد که سلطنتش بدست موسی منقرض خواهد شد.

فرعون پسران بنی اسرائیل را می کشت. سپس ترسید که نسل ایشان منقرض شود. از اینرو یک سال آنها را می کشت و یک

سال نمی کشت. خداوند موسی را در آن

ص: ۲۶

سالی بدنیا آورد که بچه ها کشته می شدند و او را از کشته شدن نجات داد.

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي

:ترا آن چنان آفریدم که هر که ترا ببیند دوستت بدارد. حتی فرعون هم ترا دوست داشت و از شرش سالم ماندی و آسیه همسر فرعون هم ترا دوست داشت و ترا بفرزندی گرفت.

ابن عباس گوید: یعنی محبت ترا در دل بندگانم انداختم بطوری که مؤمن و کافر ترا دوست بدارند.

قتاده گوید: در چشم موسی ملاحظتی بود که هر کس او را میدید به او عشق می ورزید.

وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي

:قتاده گوید: یعنی منظورم این بود که تو زیر نظر خودم بزرگ شوی و در رفاه و آسایش باشی. زیرا وقتی که کسی را زیر نظر بگیرند؛ آسایش او را تأمین می کنند.

جبائی گوید: یعنی بمادرت برسی و از شیر مادرت تغذیه کنی.

ابو مسلم گوید: یعنی تحت حفاظت من باشی.

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَيَّ مَنِ يَكْفُلُهُ

:بهمین منظور مقدر کردیم که خواهرت نزد ایشان برود و ایشان را راهنمایی کند که ترا بدست مادرت بسپارند.

برنامه تربیت موسی آن طوری که خدا میخواست همین بود.

مادر موسی مقداری پنبه در صندوق گذارد و طفل را در میان آن نهاد و بدریای نیل افکند. از دریای نیل نهری بزرگ منشعب می شد و به باغ فرعون می رفت.

هنگامی که فرعون و همسرش بر کنار نهر نشسته بودند، مشاهده کردند که صندوقی روی آب است. فرعون دستور داد صندوق را بیرون آورند و سرش را گشودند دیدند کودک زیبایی در میان آن است. فرعون چنان شیفته او شد که نتوانست خود را کنترل کند.

طفل از گرسنگی گریه می کرد و فرعون زنان شیرده را برای شیر دادن او احضار کرد. موسی پستان هیچیک را نگرفت. خواهر موسی که بدنبال صندوق آمده بود، ایستاده بود و تماشا میکرد. گفت:

-من زنی می آورم که او را شیر دهد و به او علاقه مند باشد.

آنها پذیرفتند و خواهر موسی سراغ مادر رفت و مادر را به کاخ فرعون آورد و موسی پستان مادر را گرفت. در اشاره بهمین مطلب است که قرآن می گوید:

فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

:ترا بمادرت برگرداندیم تا از دیدن تو چشمش روشن شود و ترس کشته شدن یا غرق شدن ترا از دل خارج سازد.

مادر موسی طفل را بخانه برد و در برابر حقوقی که فرعون برایش قرار داده بود به شیر دادن او پرداخت.

وَقَتَلَتْ نَفْسًا

:ابن عباس می گوید:موسی یک مرد کافر قبطی را کشته بود.

از پیامبر خدا روایت شده است که،خداوند برادرم موسی را رحمت کند.دوازده ساله بود که مردی را به خطا کشت.

فَنَجَّيْنَاهُكَ مِنَ الْغَمِّ

:موسی ترسید که قبطیان در صدد انتقام برآیند.خداوند به او فرمود:ما ترا از غم قصاص ایشان نجات دادیم و از ترس ایمنی بخشیدیم.

وَقَتَّلْنَاكَ فُتُونًا

:ترا در معرض امتحان و آزمایش قرار دادیم تا اینکه برای رسالت آمادگی و خلوص پیدا کردی.این یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند بود در باره موسی.

ابن عباس گوید:یعنی ترا از محنتهای پیاپی نجات دادیم.در آن سالی ترا بدنیا آوردیم که فرعون بچه ها را می کشت و ترا بدربار انداختند و از پستان هیچ زنی شیر نخوردی و ریش فرعون را کندی و او تصمیم قتل ترا گرفت و چون بجای در آتش در دهان نهادی از کشتنت منصرف شد و یکی از دوستان نزد تو آمد و ترا مطلع کرد که قصد کشتنت دارند.

برخی گویند:یعنی امر معاش را بر تو دشوار کردیم تا ناچار شدی شبانی شعیب کنی.

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ

:و چند سالی در میان مردم مدین بسر ببری.

ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

:تا بدورانی رسیدی که وقت بعثت تو به رسالت

ص: ۲۸

و نبوت بود.

شاعر می گوید:

قال الخلفه او كانت له قدراً

كما اتى ربه موسى على قدر

او به خلافت رسید یا اینکه خلافت برای او مقدر بود. چنان که موسی در وقت مقدر نزد خدایش آمد.

برخی گویند: یعنی به سن چهل سالگی که سن وحی انبیاء است رسیدی.

برخی گویند: یعنی در همان وقتی آمدی که خداوند برای نبوت و وحی تو مقدر کرده بود.

وَ اضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

:ابن عباس گوید: یعنی ترا برای وحی و رسالت خویش برگزیدم و ترا آن چنان خالص گردانیدم که به اراده و محبت من حرکت کنی. بدیهی است که تبلیغ رسالت، باید به اراده و محبت خدا باشد.

زجاج گوید: یعنی ترا برگزیدم که میان من و مردم واسطه باشی، بطوری که در تبلیغ رسالت از جانب من بمنزلۀ این باشی که گویا خودم با مردم سخن می گویم.

إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي

:ابن عباس گوید: یعنی تو و برادرت آیات نه گانۀ مرا با خود ببرید.

وَلَا تَبَيِّأَا فِي ذِكْرِي

:ابن عباس گوید: یعنی در ادای رسالتم سستی نکنید.

سدی گوید: یعنی در فرمان من سستی نکنید. محمد بن کعب گوید: یعنی ترس از فرعون باعث نشود که در انجام دستورات من کوتاهی کنید.

إِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

:بار دیگر تأکید دستور سابق می کند که نزد فرعون روند.

برخی گویند: در دستور اول فقط خود موسی مأمور شده بود ولی در این دستور هم موسی مأمور است و هم هارون. پس هر

دوی آنها پیامبرند و شریک در رسالت.

إِنَّهُ طَغَىٰ

:فرعون را بعنوان مردی عاصی و طغیانگر معرفی می کند.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

:در موقع دعوت با او مدارا کنید و از درشتی کردن خود- داری نمائید. برخی گفته اند: یعنی به کنیه «ابو الولید» یا «ابو العباس» یا

ص: ۲۹

«ابو مره» او را صدا کنید.

مقاتل گوید: نرمی کردن با او این است که باو بگویند: «هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَزَكِّيَ وَأَهْدِيكَ إِلَهِي رَبِّكَ فَتُخْشِيَ» (النازعات ۷۹ و ۸۰) آیا میخواهی تزکیه شوی و ترا هدایت کنم بسوی خدایت که از او بترسی.

گویند: موسی نزد فرعون رفت و به او گفت: ایمان آور بخدای جهان تا جوانی و ملک تو پایدار بماند و تا آخر عمر از لذائد زندگی این جهان برخوردار باشی و پس از مرگ داخل بهشت شوی. فرعون در تعجب ماند و چون بدون هامن در کارها تصمیم نمی گرفت، هنگامی که هامن آمد جریان را برایش تعریف کرد.

هامن گفت:

—تو دارای عقل و تدبیر روشن هستی. تو خدایی و حالا می خواهی بنده خدای دیگری شوی و دیگری را پرستش کنی.

یحیی بن معاذ بدرگاه خدا عرض می کرد: هذا رفقك بمن يدعى الربوبية فكيف رفقك بمن يدعى العبودية «این است مدارایی تو با کسی که ادعای خدایی می کند. چگونه است مدارایی تو با کسی که ادعای بندگی می کند؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِيَ: او را از روی امید و انتظار دعوت کنید، نه از روزی یأس و عدم انتظار. بدیهی است که اگر انسان کاری را از روی امید انجام دهد، بهتر به ثمر می رسد تا کاری را از روی یأس انجام دهد.

زجاج می گوید: یعنی شما به امید و طمع هدایت پیش فرعون بروید و خداوند به آنچه خواهد شد آگاه است. همیشه پیامبران به امید و انتظار اینکه مردم سخنانشان را بپذیرند، مبعوث می شوند.

در اینجا قرآن کریم میخواهد مقصود از بعثت موسی را که عبارت است از بر— طرف کردن غفلت فرعون از ربوبیت خداوند و بندگی خودش و ترسانیدن وی از کیفر الهی بیان دارد. در دعوت مردم و در امر بمعروف و نهی از منکر باید کمال نرمش و

ملایمت را نشان داد تا مردم سریعتر قبول کنند.

گویند: در این وقت هارون در مصر بود، هنگامی که خداوند موسی را مأمور کرد که بمصر رود بهارون نیز وحی کرد که موسی را ملاقات کند. هارون بملاقات موسی شتافت و پس از آنکه با یکدیگر مشورت کردند به اتفاق نزد فرعون رفتند.

ص: ۳۱

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (۴۵) قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَ أَرَى (۴۶) فَأَنبِئَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَغْذِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى (۴۷) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مَنْ كَذَبَ وَ تَوَلَّى (۴۸) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (۴۹) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (۵۰) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (۵۱) قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (۵۲) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَيْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ لِبَاتٍ شَتَّى (۵۳) كُلُّوا وَ ارْزُقُوا أَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى (۵۴) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (۵۵) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ أَبَى (۵۶)

گفتند: خدایا می ترسیم بما تجاوز کند یا راه طغیان پیش گیرد. خداوند فرمود: نترسید. من با شما می شنوم و می بینم. نزد او آیید و بگویید: ما فرستادگان خدای توایم. بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را عذاب مکن. از جانب خدایت آیتی آورده ایم. سلام بر کسی که پیرو هدایت باشد. بما وحی شده است که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و روی گردان باشد. فرعون گفت: ای موسی، خدای شما کیست؟ گفتند: خدای ما همان است که آفرینش هر چیزی عطا کرد و او را رهنمون گشت. گفت:

پس حال گذشتگان چیست؟ گفت: علم آنها در کتابی است پیش خدای من که نه گمراه میشود و نه فراموش می کند. همان که زمین را برای شما گهواره ساخت و راه هایی در آن برای شما ایجاد کرد و از آسمان آبی نازل کرد که بدان جفتهایی از گیاهان مختلف رویانیدیم. بخورید و چارپایانتان را بچرانید که در آن برای خردمندان آیاتی است. شما را از خاک آفریدیم و به خاک برمیگردانیم و بار دیگر شما را از خاک بیرون می آوریم. ما آیات خود را بفرعون نشان دادیم. و او تکذیب و امتناع کرد.

قرائت:

خلقه: نصر از کسایی بفتح لام و دیگران به سکون لام خوانده اند. بنا بر اول جمله فعلیه در محل جر و صفت «شیء» است و بنا بر دوم مفعول ثانی «اعطی» و بمعنی «صورته» است.

مهذا: این قرائت یعقوب است و مصدر خواهد بود. دیگران «مهادا» خوانده اند و جمع است.

لغت:

فرط: تقدم. افراط هم بمعنی اسراف و تقدم از حق است. تفریط هم بمعنی تأخر از حق است.

قرن: مردم هر عصری که در میان ایشان پیامبر یا امامی یا عالم مقتدایی باشد

و اگر هیچیک از اینها نباشد قرن گفته نمیشود.

نهی: جمع نهیه است. علت اینکه خردمندان را «اولی النهی» گویند.

این است که مردم را از زشتیها نهی می کنند. برخی گویند: علت این است که کارها به آراء ایشان منتهی می شود.

اعراب:

اسمع: جمله در محل رفع و خبر بعد از خبر یا در محل نصب و حال.

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ

:«علمها» مبتدا و «فِي كِتَابٍ» خبر و «عِنْدَ رَبِّي» متعلق به آن یا صفت آن و منصوب بر حالت یا خبر اول و «فِي كِتَابٍ» خبر ثانی یا بدل.

لَا يَضِلُّ رَبِّي

:در اینجا «عنه» محذوف است. مثل: «وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» که «فیه» مقدر است.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

:یا محلا مجرور و صفت برای «ربی» یا خبر مبتدای محذوف است.

مِنْ لَبَّاتٍ

:در محل نصب و صفت «ازواج».

شتی: صفت بعد از صفت.

تاره: مفعول مطلق.

مقصود:

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

:همین که خداوند موسی و هارون را مأمور کرد که نزد فرعون روند و او را دعوت کنند، گفتند: می- ترسیم که ما را عذاب کند و در بد رفتاری نسبت بما از حد بگذرد.

برخی گفته اند: یعنی می ترسیم پیش از آنکه بدلائل ما توجه کند ما را بکشد یا بر اثر رد گفتار ما بر کفر خویش بیفزاید.

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

:خداوند فرمود: نترسید که من با شمایم و یار و نگهبان شما خواهم بود آنچه او از شما می پرسد، می شنوم و جواب

ص: ۳۴

آن را به شما الهام میکنم. و می بینم آنچه را که در باره شما تصمیم می گیرد و از شما دفاع می کنم. نظیر اینکه می فرماید: «فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا» (قصص ۳۵) به شما دست نمی یابند.

فَأَيُّهَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

:اکنون دستور قبلی را که مجمل بود به تفصیل بیان کرده. می فرماید: پیش فرعون بیائید و بگویید: خالق تو ما را پیش تو فرستاده که دعوت کنیم.

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

:بنی اسرائیل را آزاد کن و آنها را با ما بفرست.

وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ

:آنها را عذاب مکن. ما معجزه واضحی داریم که روشنگر نبوت و رسالت ماست.

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

:منظور از سلام در اینجا درود و تحیت نیست.

بلکه مقصود این است که هر کس پیرو هدایت باشد از عذاب خدا سالم می ماند. دلیل آن قسمت زیر است:

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

:بما وحی شده است که هر کس نبوت ما را تکذیب کند و از آن روی گردان باشد، از عذاب خدا سالم نمی ماند.

قَالَ فَمَنْ رُبُّكُمْ يَا مُوسَى

:آنها نزد فرعون آمدند و فرمان خدا را ابلاغ کردند، فرعون گفت: ای موسی خدای تو کیست؟ در اینجا با اینکه مخاطب هر دو هستند، از باب تغلیب فقط نام موسی برده شده است. برخی گفته اند. تقدیر:

«یا موسی و یا هارون» است که برای اختصار یکی حذف شده است نتیجه دیگر آن تساوی رءوس آیات است.

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

:فرعون می پرسید که خدای شما چگونه آدمی است؟ اما موسی در جواب گفت: خدای ما نه از آن کسانی است که تو تصور می کنی. فقط می توان خدا را به آثارش شناخت. او بهر موجودی صورتش را بخشیده و او را بغذا و آب و تولید نسل و... هدایت کرده است.

این معنی از مجاهد و عطیه و مقاتل است.

ص: ۳۵

ابن عباس و سدی گویند: یعنی خداوند بهر موجودی زوجش را عطا کرده و نکاح و آمیزش با او را به وی یاد داده است. جبائی گوید: یعنی به مردم نعمتهای دنیا را عطا کرده و راه استفاده از آنها را به ایشان نشان داده و دستورات دین را در اختیار ایشان گذاشته تا از راه اجرای آن به نعمتهای آخرت نائل گردند.

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى

فرعون گفت: در این صورت تکلیف امتهای گذشته که بخداوند اقرار نداشتند و بتها را می پرستیدند چیست؟ مقصود از امتهای گذشته، قوم نوح و عاد و ثمود بود.

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ

موسی در جواب گفت: اعمال آنها پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد و آنها را کیفر می دهد. این علم در لوح محفوظ است.

برخی گفته اند: منظور از کتاب، همان چیزی است که فرشتگان می نویسند.

برخی گفته اند: منظور فرعون این بود که چرا امم پیش، پس از مرگ برانگیخته نشدند؟ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى: هیچ چیزی از دست او نمی رود یا اینکه خطا نمی کند و فراموشی ندارد.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

خدایی که زمین را گهواره و بستر شما کرد و در زمین راه هایی برای شما بوجود آورد که به آسانی عبور کنید.

وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

خدایی که از آسمان جهت شما باران نازل کرد.

در اینجا نقل مطالب موسی تمام می شود و خداوند دنباله مطلب را در باره باران برای مردم بیان داشته می فرماید:

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ لَبَاتٍ شَتَى

ما با آب باران اصناف مختلف گیاهان را با گلهایی برنگ سرخ و سفید و سبز و زرد با طعمها و منافع مختلف از زمین خارج کردیم.

بعضی برای خوراک انسان مفید هستند و بعضی بعنوان میوه مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی برای حیوانات مفیدند.

كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَمَ كُمْ

:شما از این رویدنیها بخورید و حیواناتتان را در آنها بچرانید. در اینجا امر برای اباحه و یاد آوری نعمت است.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

:در این مطلب، راهنمایی هایی است برای خردمندانی که از ارتکاب محرمات خودداری می کنند و دارای تقوی هستند.

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

:پدرتان آدم را از خاک آفریده ایم و شما را پس از مرگ بخاک برمیگردانیم و در روز حشر شما را از خاک بیرون می آوریم.

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَابَىٰ

:ما تمام آیات نه گانه ای که بر نبوت موسی دلالت داشتند به فرعون ارائه کردیم ولی او همه را تکذیب کرد و از ایمان آوردن خودداری کرد.

مقصود از «آيَاتِنَا كُلَّهَا» کلیه آیات الهی نیست. بلکه همان آیاتی است که بموسی عطا کرده بود.

قَالَ أَجِئْنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِكِ يَا مُوسَى (۵۷) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسَحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ
 مَكَانًا سُوًى (۵۸) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (۵۹) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (۶۰) قَالَ لَهُمْ مُوسَى
 وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَبَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى (۶۱) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى (۶۲) قَالُوا إِنَّ
 هَٰذَا لَسَاحِرٌ جَانٍ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسَحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى (۶۳) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ
 أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعَالَ (۶۴) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (۶۵) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِجَابُهُمْ وَعَصَیُّهُمْ
 يُحْجِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَى (۶۶)

فرعون گفت: ای موسی، آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان خارج گردانی؟ ما هم سحری مثل سحر تو خواهیم آورد، میان ما و خودت وعده گاهی قرار ده که ما و تو از آن وعده گاه مساوی تخلف نکنیم. موسی گفت: وعده گاه شما روز زینت و هنگام بامداد است که مردم از خانه ها خارج می شوند، فرعون از موسی منصرف گردید و تدبیر و نیرنگ خود را فراهم آورد سپس پیامد. موسی به ایشان گفت وای بر شما، بخداوند نسبت دروغ ندهید که شما را گرفتار عذاب می کند و آنهایی که بخدا نسبت دروغ میدهند زیانکارند. آنها در باره موسی به نزاع پرداختند و نجوای خود را مخفی داشته، گفتند: این دو، ساحرانی هستند که میخواهند شما را با سحر خود از سرزمینتان خارج گردانند و طریقه برتر شما را از کف شما ببرند. شما تدبیر خود را فراهم کنید و صف ببندید که امروز پیروزی از آن کسی است که برتری دارد.

گفتند: ای موسی یا تو عصا را می اندازی یا ما اولین کسی هستیم که وسائل خود را می افکنیم. گفت: بلکه شما بیفکنید. در این هنگام ریسمانها و عصاهایشان از نیروی سحرشان بخیال موسی حرکت میکردند.

قرائت:

لا نخلفه: ابو جعفر به جزم و باقی به رفع خوانده اند. جزم بنا بر این است که جواب امر باشد. و بنا بر رفع در محل نصب و صفت است برای «موعداً» سوی: حجازیان و ابو عمرو و کسایی بکسر سین و دیگران بضم خوانده اند. اما در صفات بضم سین اولی است.

یوم الزینه: حفص به نصب «یوم» قرائت کرده و در این صورت ظرف است و دیگران به رفع خوانده اند و خبر است یعنی: «وقت موعد کم یوم الزینه» فیسحتکم: کوفیان غیر از ابو بکر بضم یاء از باب افعال و دیگران بفتح یاء بصیغه ثلاثی مجرد خوانده اند و هر دو بیک معنی است.

ان هذان: ابو عمرو «ان هذین» خوانده است و بنا بر این «ان» مخففه از مثقله

است که اسم آن «هذین» و خبر آن «لساحران» است.

ابن کثیر و حفص «ان هذان» خوانده اند و در این صورت اسم «ان» مخففه از مثقله محذوف و جمله خبر آن است. حرف لام هم برای فرق میان «ان» مخففه و «ان» شرطیه است.

دیگران «ان هذان» خوانده اند که در این صورت، بقولی «ان» بمعنی «نعم» است و بقولی اسم «ان» ضمیر محذوف است و...

در این میان ابن کثیر نون «هذان» را تشدید داده و وجه آن یا این است که نون عوض از الف محذوف است یا برای فرق میان کلمات مبهم و غیر مبهم است.

فاجمعوا: ابو عمرو بهمهزه وصل و فتح میم و دیگران از باب افعال خوانده اند.

یخیل: ابن عامر و روح و زید به تاء و دیگران به یاء خوانده اند. بنا بر قرائت اول، نائب فاعل ضمیر مستتر و عائد به حبال و بنا بر قرائت دوم نائب فاعل «ان» است.

مقصود:

اکنون خداوند حکایت میکند که فرعون به موسی نسبت سحر داد تا مردم را به اشتباه اندازد. می فرماید:

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى

ای موسی آمده ای که ما را به سحر خویش از سرزمینمان بیرون کنی؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ: ما نیز سحری همچون سحر تو خواهیم آورد.

فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى

:

جایی وعده گاه قرار ده که ما و تو در موقع معین در آنجا حاضر گردیم. آن جا باید از نظر مسافت برای ما و تو یکسان باشد.

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ ضُحًى

در میان مردم مصر یکی از روزها را روز زینت می نامیدند. و در آن روز مردم لباس نو می پوشیدند و بازارها را تزئین می کردند. موسی وعده گذاشت که در بامداد همان روز که مردم از خانه ها خارج می شوند، در محل مخصوص اجتماع کنند و جریانات را از نزدیک تماشا کنند.

تا هیچگونه شبهه ای برای کسی باقی نماند.

﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴾

فرعون از موسی جدا شد و نیرنگهای خود را فراهم کرد و در وقت مقرر به وعده گاه آمد.

﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ﴾

موسی ساحران را که سحر خود را برای مقابله با اعجاز موسی حاضر کرده بودند، موعظه کرد و به آنها گفت:

﴿ وَيُلْكُمْ ﴾

این کلمه برای تهدید بکار می رود. یعنی خداوند شما را گرفتار ویل و عذاب گرداند. ممکن است منادی باشد و در این صورت دعای عذاب برای آنها می کند. برخی گفته اند دو کلمه است به این صورت: «وی لکم» یعنی از شما تعجب می کنم.

﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾

ابن عباس گوید: یعنی کسی را شریک خدا نسازید. برخی گفته اند: یعنی بخدا دروغ نبندید و معجزات مرا به سحر و سحر خود را به حق و فرعون را به الوهیت و خداوندی نسبت ندهید.

﴿ فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ ﴾

﴿﴾ که شما را گرفتار عذاب و هلاکت خواهد کرد. اصل سحت تراشیدن تمام موهای سر است و «سحتة الله و اسحتة» یعنی خدا او را مستأصل و هلاک گردانید.

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ﴾

قتاده گوید: یعنی کسی که نسبت دروغ بخدا بدهد زیانکار است. بعضی گویند: یعنی چنین کسی امیدش از خدا و بهشت قطع شده است.

﴿ فَتَنَّا زُكُورًا أَمْرُهُمْ يُبَيِّنُهُمْ ﴾

مردم در باره موسی و هارون و فرعون به مشاوره پرداختند و هر کدام در رد عقیده دیگری و اثبات نظر خود کوشش میکرد.

برخی گویند: یعنی ساحران در باره عصاها و ریسمانها و اینکه کدامیک آغاز کنند، به شور پرداختند.

﴿ وَ أَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴾

آنها مطالب خود را پوشیده از فرعون برای یکدیگر بیان کرده، گفتند: اگر موسی بر ما غالب آمد از او تبعیت می کنیم.
محمد بن اسحاق می گوید: وقتی موسی به ایشان گفت: «ویلکم!» آنها به نحوی پرداخته، گفتند: این نه سخن ساحران است.

قتاده گوید:نجوای آنها این بود که اگر او ساحر است بر او غالب می آیم و اگر از جانب خداست پیروز خواهد شد.

برخی گویند:یعنی ساحران سخن خود را از موسی و هارون مخفی داشتند و با فرعون به نجوی پرداختند.

قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا

:

فرعون و اطرافیانش بمردم گفتند:این دو برادر ساحرانی هستند که میخواهند شما را با سحر خویش از سرزمین مصر خارج سازند.

و يَذْهَبَانِ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ

و راه شما را که بهترین و نزدیکترین راه بحق است از شما بگیرند و مردم را متوجه خویش سازند.این معنی از امیر المؤمنین علی(ع)است.

برخی گفته اند:بنی اسرائیل که از لحاظ عدد و ثروت،اکثريت داشتند،طریقه و وسیله زندگی مصریان بودند.می ترسیدند که موسی و هارون بنی اسرائیل را با خود ببرند.

برخی گویند:یعنی می خواهند دین و آیین پسندیده شما را از شما بگیرند.

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ

:تمام تدبیرها و نیرنگ های خود را بکار اندازید.

ثُمَّ اتُّبُوا صَفًّا

: آن گاه صف بسته بیایید تا نظم و هیبت خود را بهتر نشان دهید برخی گویند:منظور از صف همان «مصلی»است که در روز عید جهت نماز در آنجا جمع می شدند.

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ

:امروز سعادتمند کسی است که غلبه و برتری پیدا کند.برخی گویند:این جمله،تتمه قول فرعون به ساحران است و برخی گویند:

گفتار خود ساحران بیکدیگر است.

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

:ساحران موسی را مخیر کردند که عصای خود را اول بیفکنند یا بعد.

قَالَ بَلْ أَلْقُوا

:موسی به ایشان گفت: شما اول بیندازید. منظور این بود

ص: ۴۲

که وقتی موسی عصای خود را بپندازد و سحر آنها را باطل کند، تأثیر بیشتری در دلها داشته باشد.

فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

:موسی خیال میکرد که ریسمانها و عصاهای ایشان حرکت می کنند، برخی گفته اند: یعنی فرعون خیال میکرد. اینکه می گوید: خیال میکرد، بواسطه این است که ریسمانها و عصاها حقیقه حرکت نمیکردند. بلکه نظر به اینکه در داخل آنها جیوه ریخته بودند، همین که آفتاب گرم شد، جیوه بالا رفت و چیزهایی که جیوه در داخل آنها بود بحرکت در آمدند. کسی که به این صحنه می نگریست و رمز آن را نمیدانست، گمان میکرد که واقعاً ریسمانها و عصاها بحرکت در آمده اند.

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٦٧) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٨) وَ أَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَفَ مَا بِهِ نَعُوا إِنَّمَا بِهِ كَيْدُ
 سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩) فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى (٧٠) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ
 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَ
 أَبْقَى (٧١) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ۖ الَّذِي فَطَرْنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢) إِنَّا آمَنَّا
 بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى (٧٣) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا
 يَحْيَىٰ (٧٤) وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَى (٧٥) جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا وَ ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (٧٦)

موسی در دل خود احساس ترس کرد. گفتیم: نترس که تو برتری و بیفکن آنچه را که در دست داری تا آنچه ساختند ببلعد. آنچه ساختند نیرنگ جادوگر است و جادوگر از هر جا بیاید رستگار نمیشود. ساحران به سجده افتاده، گفتند: بخدای موسی و هارون ایمان آوردیم. فرعون گفت: پیش از آنکه به شما اذن دهم باو ایمان آوردید. او بزرگ شماس است که سحر را بشما آموخت. دست و پایتان را بطور مخالف می برم و شما را در شاخه های نخل می آویزم و خواهید دانست که کدامیک از ما از لحاظ عذاب شدیدتر و باقی تریم. گفتند: ترا بر بیناتی که موسی برای ما آورده است و بر خدایی که ما را آفریده ترجیح نمیدهیم. هر حکمی خواهی بکن. تو فقط در زندگی این جهان حکم روا هستی. ما به خدای خویش ایمان آورده ایم تا خطاهای ما را بیامزد و از سحر ما که به اجبار تو بوده صرف نظر کند. خداوند بهتر و باقی تر است. هر کس که گنهکارانه نزد خدا آید، برایش آتش جهنم است که در آنجا نه می میرد و نه زنده می شود و کسانی که با ایمان نزد خدا آیند و کارهای شایسته کرده باشند، بر ایشان درجات عالی خواهد بود. بهشت های عدن که از زیر آنها نهرها روان است. این است جزای کسی که خود را تزکیه کند.

قرائت:

تلقف: این ذکوان به رفع و دیگران به جزم خوانده اند، لکن حفص به تخفیف و باقی به تشدید خوانده اند. رفع آن برای این است که حال و جزم آن بنا بر این است که جواب است.

کید ساحر: اهل کوفه بجز عاصم «سحر» و دیگران «ساحر» خوانده اند.

بنا بر قرائت اول «سحر» هم مصدر و بمعنای فاعل است.

لغت:

لقف: به سرعت گرفتن.

کبیر: معلم.

ایثار: ترجیح.

تزکی: طلب پاکی و نیکی. زکات مال هم همین است زیرا باعث زیادی مال می شود.

اعراب:

مَا صَنَعُوا

اسم ان آمَنْتُمْ لَهُ: فرق آن با «آمنتُم به» این است که اولی به معنی تصدیق و دومی به معنی ایمان ضد کفر است.

مِنْ خِلَافٍ

ممکن است به معنی «عن خلاف» باشد یا به معنی «علی خلاف» و حال باشد.

فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

: «فی» به معنی «علی» است.

أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا

: تعلیق است یعنی فعل «لتعلمن» در لفظ آن عمل نکرده است.

وَالَّذِي فَطَرَنَا

: عطف بر «مَا جَاءَنَا» یا اینکه و او برای قسم است.

قاض: به تقدیر «قاضیه».

هَذِهِ الْحَيَاةُ

:به تقدیر «امور هذه الحياه» یا «مده هذه الحياه» بنا بر اول «هذه» مفعول به و بنا بر ثانی مفعول فیه است.

جَنَّاتٌ عَدْنٍ

:بدل از «درجات».

مقصود:

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

:موسی از دیدن منظره سحر آمیز ایشان احساس ترس کرد. یعنی ترسید که مردم دچار اشتباه شوند و گمان کنند که عمل ساحران مانند اعجاز موسی است و از تبعیت وی خودداری کنند. این معنی از جبائی است.

ص: ۴۶

اما بقولی طبیعی هر انسانی است که از دیدن منظره هولناک بترسد و موسی هم ترسید.

برخی گفته اند: ترس موسی از این بود که مردم پیش از دیدن اعجاز وی متفرق شوند و او نتواند شبهه را از قلب ایشان بزدايد.

برخی گفته اند: موسی نمیدانست که آیا عصایش وقتی اژدها شد می تواند بر آنچه ساحران آورده بودند غلبه کند یا نه؟ از این جهت می ترسید. زیرا اگر عصایش اژدها می شد و مارهای ساحران را نمی بلعید، ساحران مدعی می شدند که با موسی برابر هستند. مخصوصاً که زور و زر و هوی و هوس نیز طرفدار آنها بود.

اما وقتی عصایش اژدها شد و نیرنگ ساحران باطل گردید، این ترس برطرف شد.

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

:بموسی گفتیم: نترس. تو بواسطه پیروزی و غلبه، برتر خواهی بود.

و أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا

:عصا را بیفکن تا ریسمان ها و عصاهای آنها را بلعد. زیرا اینها اجسامی بیش نیستند و صانع آنها بر آنها غالب است.

گویند: هنگامی که عصا را افکند، اژدهایی شد و اطراف صفوف گردش کرد تا همگان او را دیدند. آن گاه بطرف ریسمانها و عصاها رفت و همه را بلعید. موسی آن را گرفت و بشکل عصا در آمد.

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ

:کاری که آنها کرده اند، مکر و نیرنگ ساحران است و واقعیتی ندارد.

و لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ

:از آنجا که سحر حقیقتی ندارد، کار ساحر موجب پیروزی و رستگاری او نخواهد شد.

حَيْثُ أَتَى

:ساحر در هر جا باشد و هر جا سحر کند، سرانجامش شکست است.

فَأَلْقَى السَّحْرَهُ سُجَّداً

:پس از این واقعه حیرت انگیز، ساحران اولین کسانی بودند که در برابر موسی تسلیم شدند و به سجده افتادند.

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى

گفتند: بخدای هارون و موسی ایمان آوردیم. البته خدا، خدای همگان است نه تنها هارون و موسی. اما علت اینکه

ص: ۴۷

می گویند: خدای هارون و موسی، این است که آنها فرستادگانش هستند و به برکت دعای آنها سحر ایشان باطل شده است.

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

فرعون گفت: شما پیش از آنکه از من اجازه بگیرید، بموسی ایمان آوردید. این سخن فرعون حاکی از جهل اوست. زیرا فکر میکرد که کسی می تواند ایمان بیاورد که وی اذنش بدهد. فرق اذن و امر این است که در امر اراده آمر نیز هست ولی در اذن اراده آمر نیست. مثلاً: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (مائده ۲) هر وقت از احرام خارج شدید، صید کنید، اذن است. اما «اقیموا الصلاه» (مجادله ۱۳) نماز را بپای دارید، امر است.

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

موسی استاد شماست. او سحر را به شما آموخته است. بدیهی است که شاگرد در برابر استاد مغلوب می شود. برخی گویند:

یعنی او رئیس و راهبر و پیشوا و شما پیروان او هستید. شما ضعیف تر از او نیستید ولی بیاس احترام و احتشام او از معارضه و مبارزه خودداری کردید.

فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ

باید دست راست و پای چپ شما را قطع کنم.

وَ لَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

و شما را بر شاخه های نخل بیاویزم.

وَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى

و خواهید دانست که آیا من بر ایمان شما سخت گیرتر و پایدارترم یا خدای موسی بر بی ایمانی شما سخت گیرتر و پایدارتر است؟ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ: ساحران بفرعون گفتند: ترا بر این ادله ای که بر صدق موسی دلالت دارند، ترجیح نمیدهیم. موسی معجزاتی دارد که انجام آنها از دسترس قوای بشری خارج است.

وَ الَّذِي فَطَرَنَا

و ترا بر خداوندی که آفریدگار ماست ترجیح نمیدهیم.

ممکن است این قسمت سوگند باشد. یعنی بر خدایی که آفریدگار ماست سوگند ترا بر معجزات موسی ترجیح نمیدهیم.

فَاقْضِ مَا أَنْتَ فَاظٍ

هر کاری که از دست برمی آید بکن یا هر حکمی که

ص: ۴۸

میخواهی صادر کن. در هر صورت ما از ایمان خود دست بردار نیستیم.

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

:تو هر کاری یا هر حکمی بکنی مخصوص این جهان است. اما در عالم آخرت سلطه و حکومتی نداری. برخی گفته اند: یعنی تو زندگی این جهان را هر طور باشد می گذرانی نه زندگی آخرت را.

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا

:ما بخدای خویش ایمان آورده ایم که از شرک و معاصی ما چشمپوشی کند.

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ

:و گناه سحر ما را- که به اکراه و اجبار شماس- ببخشاید.

رسم سلاطین بر این بود که مردم را به آموختن سحر مجبور میکردند تا بتوانند در چنین مواقعی از آن استفاده کنند. عبد العزیز بن ابان گوید: ساحران بفرعون گفتند: موسی را در وقت خواب به ما نشان ده. فرعون به آنها نشان داد.

دیدند عصایش از او پاسداری میکند. گفتند: این سحر نیست. زیرا ساحر وقتی بخواب می رود سحرش باطل می شود. لکن فرعون قبول نکرد و آنها را مجبور کرد که سحر کنند.

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

:خداوند و پاداشش برای ما از تو بهتر و پایدارتر است.

برخی گویند: یعنی خداوند ثوابش برای مؤمنین بهتر و کیفرش برای عاصیان پایدارتر است و این جمله جواب: «وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى» است.

تا اینجا نقل گفتار ساحران تمام می شود. سپس خداوند می فرماید:

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

:مجرم یعنی کافر یا کسی که رفتارش چون رفتار فرعون باشد. کسانی که مجرم باشند و به- پیشگاه خداوند آیند، گرفتار آتش دوزخند. نمی میرند تا راحت شوند و نه حیات دیگری که راحتی داشته باشد، پیدا می کنند. بلکه همواره گرفتار کیفرند.

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

:کسانی که خدا و انبیاء را تصدیق کرده باشند و بحضور خدا آیند و وظائف عملی خود را

انجام داده باشند، درجات بهشت که بعضی بر بعضی برتری دارد، برای ایشان است.

جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

:

بهشت هایی که محل اقامت است و رودها از زیر آنها روان است و بطور جاویدان در آنجا هستند. آن ثواب و پاداشی که ذکر شد برای کسانی است که بوسیله ایمان خود را پاک کرده و از آلودگی کفر و معصیت دور باشند.

ص: ۵۰

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرَّ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (۷۷) فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَاءٌ غَشِيَهُمْ (۷۸) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (۷۹) يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ لَجَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ (۸۰) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (۸۱) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (۸۲) وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ (۸۳) قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (۸۴) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (۸۵) فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (۸۶)

به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه ببر و برای آنها راهی خشک در دریا پدید آورد. نه از رسیدن فرعون ترسی داری و نه از غرق شدن. فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کرد و آب دریا آنها را فرا گرفت. فرعون مردم خود را گمراه کرد و هدایت نکرد. ای بنی اسرائیل، شما را از دشمنان نجات دادیم و با شما در جانب راست طور وعده گذاشتیم، بر شما من و سلوی نازل کردیم. از روزیهای پاکیزه ما بخورید و در آن سرکشی نکنید که غضبم شما را فرا بگیرد و هر کس گرفتار غضبم شود، بهلاکت می رسد. من آمرزگار کسی هستم که توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته کند.

آن گاه هدایت پذیرد.

ای موسی! چه چیز ترا به عجله واداشت که از قومت جلو افتادی؟ گفت: آنها در پی منند. خدایا بسوی تو شتاب کردم که خشنود گردی. خداوند فرمود: پس از تو قومت را مبتلا- ساختیم و سامری آنها را گمراه کرد. موسی با خشم و اندوه بسوی قومش باز گشته، گفت: ای قوم، آیا خداوند بر شما وعده نیکو نداد؟ آیا وقت عهد بر شما طولانی شد یا اینکه خواستید گرفتار خشم پروردگارتان شوید و وعده مرا خلف کردید؟

لا- تخاف: حمزه بجزم خوانده و دیگران به رفع. رفع بنا بر این است که حال از فاعل «اضرب» باشد و جزم بنا بر این است که جواب «اضرب» باشد.

قد انجیناکم: این کلمه و نظائر آن «و واعدناکم» و «رزقناکم» را کوفیان

-بجز عاصم- به صیغه متکلم وحده خوانده اند. اما به صیغه متکلم مع الغیر به قرینه «و نزلنا علیکم» است. در مورد «و واعدناکم» ابو جعفر و ابو عمرو و یعقوب و سهل بدون الف خوانده اند و در این صورت وعده از جانب خداست و طرفینی نیست و همین اولی است.

فیحل: کسایی این کلمه را بضم حاء و دیگران بکسر حاء خوانده اند.

همچنین در مورد «یحلل» کسایی بضم لام و دیگران بکسر خوانده اند. قرائت کسر از ماده «حلال» است. یعنی بعد از آنکه غضب خدا بر ایشان حرام بود، حلالشان می شود. وجه قرائت ضم این است که از حلول است. یعنی غضب خدا بر ایشان نازل می شود.

نفت:

ییس: یابس و خشک. جمع یبوس.

اسف: شدیدتر از خشم، حزن و اندوه.

اعراب:

هُمُ أُولَاءِ

:مبتدا و خبر یا «اولاء» بدل از «هم» و «عَلَى أَثَرِي» خبر.

بنا بر اول «عَلَى أَثَرِي» حال یا خبر دوم است.

مقصود:

اکنون خداوند از حال بنی اسرائیل خبر داده، می فرماید:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي

:بعد از آنکه فرعون آیات را دید و خود و قومش ایمان نیاوردند، به موسی وحی کردیم که شبانه قوم خود را از سر زمین مصر ببر.

فَاضْرِبْ لَهُم مَّصَرًّا يَخْرُجُونَ

،بوسیله عصا راهی خشک در دریا بوجود آور، تا بنی اسرائیل بتوانند از آن بگذرند. در اینجا مراد از زدن طریق، زدن دریا و شکافتن آن بمنظور بوجود آوردن طریق است.

لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

:نمیترسی که فرعون بتو دست یابد، یا اینکه در

ص: ۵۳

دریا غرق شوی.

فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ

فرعون با سپاهیان‌ش بدنبال ایشان حرکت کردند.

در اینجا جمله ای محذوف است. یعنی موسی و قومش داخل دریا شدند و فرعون...

فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

و آب دریا فرعون و سپاهیان‌ش را پوشید و غرق کرد.

این تعبیر، بمنظور بزرگ شمردن حادثه است. یعنی همان چیزی که شناخته و شنیده اید، آنها را بپوشانید. چنان که ابو النجم گفته است:

«انا ابو النجم و شعری شعری» من ابو النجم هستم و شعر من همان است که شنیده و دانسته اید.

حاصل مطلب اینکه: سرانجام فرعون نابود شد و موسی نجات یافت. این است سرانجام کار ایشان تا اهل عبرت، چشم دل بگشایند و عبرت گیرند.

وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَىٰ

فرعون، ملت خود را از هدایت و حق و حقیقت دور کرد و نخواست که آنها اهل هدایت و رشد باشند.

اینکه «و ما هدی» را بعداً ذکر میکند، می‌خواهد بفهماند که فرعون بر اضلال ایشان ادامه میداد و روش خود را تغییر نداد.

حذف مفعول «هدی» بمنظور رعایت رءوس آیات است.

این جمله در پاسخ قول فرعون است که بمردم می گفت: «وَ مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ - الرَّشَادِ». اکنون بمنظور شمردن نعمتها به بنی اسرائیل خطاب کرده، می‌فرماید:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ

ای بنی اسرائیل شما را در برابر چشمتان از دشمن بد خواهان فرعون نجات دادیم.

وَ وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

خداوند وعده گذاشته بود که موسی پس از غرق فرعون به سمت راست کوه طور بیاید و کتاب آسمانی تورات را که

مقررات و احکام مورد نیاز ایشان را در برداشت، دریافت کند. (۱)

ص: ۵۴

۱-۱) -تورات کنونی غیر از آن توراتی است که در سمت راست کوه طور بر حضرت موسی نازل شد.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ

در بیابان «تیه» بر شما من و سلوی نازل کردیم. (۱)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی کرده ایم، بخورید.

این دستور، برای اباحه است نه برای وجوب.

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

تعدی نکنید و بوجهی که بر شما حرام شده است، نخورید.

برخی گفته اند: یعنی از حلال بحرام تجاوز نکنید. و برخی گفته اند: روزی حلال را برای نیرو گرفتن در راه معصیت نخورید.

فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

زیرا گرفتار خشم من خواهید شد.

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

هر کس گرفتار خشم من شود، هلاک میگردد. «هوی» سقوط از بالا- به زیر است و این چیزی جز هلاک شدن یا سقوط در آتش جهنم نیست.

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

من آمرزگار کسی هستم که توبه کند و بخدا و رسولش ایمان آورد و وظائف خود را انجام دهد و تا لحظه مرگ، ایمان را از دست ندهد.

امام باقر (ع) فرمود: منظور از «اهتدی» این است که به ولایت اهل بیت نائل آید. بخدا قسم، اگر مردی تمام عمر در میان رکن و مقام ابراهیم خدا را عبادت کند، آن گاه بمیرد و از ولایت ما دور باشد، خدا او را بر پیشانی در جهنم ساقط میکند.

این روایت را ابو القاسم حسکانی به اسناد خویش نقل کرده و عیاشی در تفسیر خود به طرق مختلفی آورده است.

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ

ابن اسحاق گوید: وعده این بود که موسی به اتفاق قوم یا جماعتی از بزرگان قوم، به کوه طور آید. اما وی بر اثر شوق

زیاد، شتاب کرد و به تنهایی آمد و منتظر بود که آنها بدنبالش بیایند. از اینرو خداوند به او فرمود: «چه باعث شد که عجله کردی و قوم را با خود نیاوردی؟!»

ص: ۵۵

۱-۱) - برای تفصیل بیشتر رجوع شود به تفسیر سورة بقره آیه ۵۷

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَثَرِي

موسی در جواب گفت: آنها در پی من هستند و بزودی بمن خواهند پیوست.

حسن گوید: یعنی آنها به دین و براه و رسم من هستند و منتظرند که برگردم و دستورات دینی را بایشان ابلاغ کنم.

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

خدایا من عجله کردم و بر آنها سبقت گرفتم تا ترا راضی گردانم.

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

خداوند فرمود: ما قوم ترا بوسیله گوساله سامری به امتحان افکندیم و تکلیف را بر آنها دشوار گرفتیم و بر آنها لازم شمردیم که دقت کنند و بدانند که گوساله خدا نیست. چنان که میفرماید: «الْمَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» (سوره عنکبوت ۲) آیا مردم گمان می کنند که چون گفتند ایمان آوردیم، متروک می مانند و گرفتار امتحان نمیشوند؟ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الشَّامِرِيُّ: این امتحان بعد از رفتن تو بود که سامری ایشان را دعوت بگمراهی کرد.

برخی گویند: منظور این است که ما با آنها معامله امتحان کنندگان کردیم تا مخلص از منافق شناخته شود.

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

موسی از میقات با خشم و اندوه شدید بسوی بنی اسرائیل برگشت. علت تأثر موسی این بود که می ترسید نتواند آنها را براه راست برگرداند.

قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا

به ایشان گفت: مگر نه خداوند به شما وعده راست داده بود که تورات را برای شما بفرستد تا بمحتویات آن آگاه شوید و طبق دستور آن عمل کنید و سزاوار پاداش گردید؟ برخی گویند: منظور از وعده راست، نجات از فرعون و آمدن به طرف راست کوه طور و آمرزش توبه کاران است.

أَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ

آیا مدت دوری من از شما زیاد شده بود؟

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ

یا می خواستید با پرستش گوساله، گرفتار خشم خدا شوید؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي: در نتیجه پس از من بد رفتاری کردید و ثابت و استوار نماندید. روشنگر این جمله این است: «بَشِّرْ مَا خَلَفْتُمُونِي مِّنْ بَعْدِي» بعد از من بد- رفتاری پیشه کردید! برخی گویند: چون موسی به آنها امر کرده بود که در کوه طور به وی ملحق شوند و آنها ملحق نشده بودند، از این جهت میفرماید: «فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي» .

برخی گویند: موسی به آنها امر کرده بود که تابع هارون باشند و تا مراجعت وی دستور او را عمل کنند ولی بنی اسرائیل به مخالفت هارون پرداختند.

ص: ۵۷

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (۸۷) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا
 لَهُ خُوَارٌّ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (۸۸) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (۸۹) وَلَقَدْ قَالَ
 لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ (۹۰) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ
 إِلَيْنَا مُوسَىٰ (۹۱) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (۹۲) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيَ (۹۳) قَالَ يَا بَنِ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا
 بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (۹۴) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (۹۵) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ
 يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (۹۶)

گفتند: ما به اختیار خود وعده ترا خلاف نکردیم. بلکه چیزهای زینتی قوم را با خود آورده بودیم و آنها را برای ذوب شدن در آتش افکندیم. سامری اینطور القاء کرد. او برای ایشان گوساله ای بزرگ که دارای آهنگی بود بیرون آورده، گفت:

این است خدای شما و خدای موسی و فراموش کرد. آیا نمیدانستند که گوساله، جواب آنها را نمیدهد، و به ایشان سود و زیانی نمیرساند؟ قبلا هارون به ایشان گفته بود: ای قوم، شما گرفتار امتحان شده اید. خدای شما رحمان است. مرا پیروی کنید و امر مرا اطاعت کنید. گفتند: ما دست از عبادت او بر نمیداریم تا موسی باز گردد. موسی به هارون گفت: چرا وقتی دیدی که آنها گمراه شدند، مرا پیروی نکردی؟ آیا امر مرا عصیان کردی؟ گفت: فرزند مادر، ریشم را و سرم را نگیر. ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و به سفارش من عمل نکردی. گفت: ای سامری، کار خطرناک تو چیست؟ گفت: به چیزی آگاهی یافتم که آنها آگاهی نیافتند. کافی از خاک پای رسول برگرفتم و در گوساله ریختم. نفس من اینطور کار زشت را در نظرم زینت داد.

قرائت:

بملکنا: اهل مدینه و کوفه و عاصم بفتح میم و حمزه و کسائی و خلف بضم میم و دیگران بکسر میم خوانده اند.

ابو علی گوید: در مورد این کلمه سه لغت است و کسر میم اکثر است.

حملنا: ابن عامر و حفص و رويس بضم و تشدید و دیگران به فتح و تخفیف خوانده اند. بنا بر اول، یعنی وادارمان کردند که بار قوم را برداریم، و بنا بر قرائت دوم یعنی خودمان برداشتیم.

لم یبصروا: کوفیان-بجز عاصم-به تاء و دیگران به یاء خوانده اند. در قرائت تاء خطاب است به جمیع و در قرائت یاء منظور بنی اسرائیل است.

لغت:

وزر: بار سنگین. اینکه به گناه، وزر گویند به خاطر این است که صاحب

گناه، سنگینی آن را متحمل می شود. جمع وزر، اوزار است.

خوار: آوازی که به شدت، تغییر می کند. مثل صدای گاو و غیر آن.

عکوف: درنگ کردن. اعتکاف در مسجد، یعنی ماندن در مسجد.

رقبه: انتظار. مرقب جای بلندی است برای مراقبت و دیده بانی.

بصر: آگاهی و ابصار دیدن.

اعراب:

فَكَذَلِكَ أَلْقَى

کاف صفت مصدر محذوف است. یعنی: «القی السامری القاء مثل القائنا».

جسدا: بدل از عجلا.

أَلَّا يَرْجِعُ

یعنی «انه لا يرجع» ممکن است «یرجع» را نصب داد.

ضلوا: در محل نصب و حال به تقدیر «قد ضلوا».

أَلَّا تَتَّبِعَنِ

در محل جر به «من» محذوف یا در محل نصب. یعنی «ما منعك من اتباعي» و حرف لاء زائده است. مثل: «مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ».

مقصود:

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا

آنهايي که گوساله پرست نشده بودند، گفتند: مخالفتم وعده تو به اختيار ما نبود. زیرا نمیتوانستیم گوساله پرستان را از کار زشتشان باز داریم. آنها زیاد بودند و ما کم.

در روایت است که فقط دوازده هزار نفر از قوم گوساله پرست نشده بودند و بقیه که هفتصد هزار نفر بودند همه گوساله پرست شده بودند. بنا بر این، دوازده هزار نفر از عهده هفتصد هزار نفر بر نمی آمدند.

وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ

ولی ما بارهایی از زیورهای فرعونیان با خود حمل کرده بودیم.

این زیورها را قوم فرعون برسم عاریه به ایشان سپرده بودند. برخی گویند:

طلا و نقره و زیورهایی بود که در موقع غرق شدن ایشان به ساحل افتاد و بنی اسرائیل

ص: ۶۰

برداشتند.

برخی گویند: منظور این است که ما بار گناه فرعونیان را با عاریه گرفتن همین زر و زیورها بدوش کشیدیم. زیرا این زر و زیورها را برای زینت کردن در ایام عید از ایشان گرفتیم و به ایشان پس ندادیم. با اینکه آنها ما را امین می شمردند.

برخی گویند: بنی اسرائیل در میان مصریان اسیر بودند و آوردن مال مصریان بر ایشان مباح بود و بنا بر این مرتکب گناهی نشده بودند.

فَقَذَّاهَا

:این زر و زیورها را در آتش ریختیم که ذوب شود.

فَكَذَّلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ

:جبائی می گوید: یعنی سامری اینطور جواب داد تا وانمود کند که از ایشان است.

برخی گویند: یعنی همانطوری که ما زر و زیورها را در آتش ریختیم، سامری هم زر و زیورهایش را در آتش ریخت و ذوب کرد.

ابو مسلم گوید: این جمله، کلام خداوند است زیرا پس از آنکه گفتار قوم را نقل می کند، می فرماید: سامری هم مثل آنها زر و زیورش را در آتش ریخت.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ

:از این زر و زیورهای ذوب شده، گوساله بزرگی برای ایشان درآورد که دارای آواز بود. (در باره گوساله سامری در تفسیر سورة اعراف سخن گفته ایم).

فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَى

:سامری و پیروانش بمردم گفتند: خدای شما و خدای موسی این است.

فَنَسِيَ

:یس فراموش کرد.

در باره این جمله دو قول است:

۱- این جمله تتمه گفتار سامری و پیروان اوست. یعنی موسی فراموش کرد که گوساله خدای اوست. (در نتیجه سرگردان شد و

خدای خود را در اینجا گذاشت و رفت).

۲- این جمله، دنباله گفتار خداوند است. یعنی سامری دین موسی را فراموش

ص: ۶۱

کرد. یا اینکه فراموش کرد که گوساله، موجودی است حادث و نمیتواند خدا باشد.

اکنون خداوند از راه استدلال می فرماید:

أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا

:آیا بنی اسرائیل نمی دانستند که گوساله جواب سخن ایشان را نمیدهد و شایسته خدایی نیست؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
و قادر نیست که به ایشان سود و زیانی برساند.

بدیهی است که چنین موجودی شایسته پرستش نیست.

مقاتل گوید: همین که از وعده موسی سی و پنج روز گذشت، سامری بنی اسرائیل را وادار کرد که زیورهای عاریتی فرعونیان را جمع کنند و چون جمع کردند، همه را ذوب کرد و به شکل گوساله درآورد. این کار را در روزهای سی و ششم و سی و هفتم و سی و هشتم انجام داد. سپس در روز سی و نهم آنها را وادار به گوساله پرستی کرد. روز چهارم موسی مراجعت کرد.

سعید بن جبیر گوید: سامری کرمانی بود و بنی اسرائیل از او اطاعت می کردند.

برخی گویند: وی از جایی بود که مردم آن گاو می پرستیدند و او هم چنان نسبت به گاو علاقه مند بود.

برخی گویند: او بنی اسرائیلی بود و پس از عبور از دریا به نفاق گرایید. هنگامی که بنی اسرائیل به موسی گفتند: برای ما نیز خدایی معین کن، چنان که آنها نیز خدایی داشتند، سامری فرصت را غنیمت شمرد و گوساله را ساخت و آنها را بسوی آن دعوت کرد.

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ

:هارون پیش از مراجعت موسی از روی موعظه و نصیحت به آنها گفته بود که خداوند در پرستش بر شما سخت گرفته است. خدای یکتا را بشناسید و او را پرستید و گوساله پرستی نکنید.

ممکن است منظور این باشد که: سامری شما را بفته افکنده و گمراه کرده است.

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُوا أَمْرِي

:خدای شما بخشایگر

است. مرا پیروی کنید و فرمانم را اطاعت کنید و دست از اطاعت سامری و گوساله پرستی بردارید.

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى

:بنی اسرائیل جواب دادند: ما دست از پرستش گوساله برنمیداریم تا موسی برگردد و تصمیم خود را در مورد گوساله پرستی بگیرد. هارون به همراه ۱۲ هزار نفر از آنها کناره گیری کرد.

هنگامی که موسی برمی گشت، هارون از او استقبال کرد. موسی ملاحظه کرد که مردم اطراف گوساله گرد آمده و برقص و پایکوبی مشغولند و ساز و آواز راه انداخته اند.

موسی که سخت خشمگین شده بود، الواح تورات را انداخت و به سرزنش هارون پرداخت.

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ

:گفت چرا تو و افراد مؤمن از من، پیروی نکردید و با آنها بجنگ پرداختید؟! یا اینکه چرا بدنبال من بکوه طور نیامدید؟! أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي: آیا امر مرا عصیان کردی؟ منظور این است که موسی به هارون گفته بود: «أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلَحَ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» (اعراف ۱۴۲) در میان قوم، جانشین من باش و اصلاح کن و براه مفسدان نرو. چون هارون در میان ایشان مانده و در جلوگیری ایشان مبالغه نکرده بود، از اینرو موسی به او گفت: امر مرا عصیان کردی؟ برخی گویند: این استفهام، استفهام حقیقی نیست. زیرا موسی میدانست که هارون عصیان نکرده است.

پرسش:

اگر گفته شود که بر حسب ظاهر، هارون مأمور بود که در صورت عصیان مردم، بموسی ملحق شود و چون بموسی ملحق نشد، معصیت کرد.

گوییم: ممکن است موسی هارون را امر کرده باشد که در صورت مصلحت بوی ملحق شود. لکن هارون تشخیص داد که اگر در میان مردم بماند، مصلحت بیشتری دارد. البته کسی که در میان مردم باشد، چیزهایی تشخیص میدهد که کسی

ص: ۶۳

که در میان مردم نیست، تشخیص نمیدهد.

ممکن است موسی به هارون دستور داده باشد که در صورت مصلحت با مردم مبارزه شدید کند.

در اینجا در حقیقت مردم سزاوار ملامتند نه هارون. اینکه به هارون میگوید:

می خواستی از ایشان جدا شوی، در حقیقت ملامتی است برای خود مردم نه هارون.

برخی گویند: گناه کسانی که مقامشان بلند است، بزرگتر است. چون هارون مقامش بالاتر از دیگران بود، موسی تنها او را ملامت کرد.

این قول در صورتی صحیح است که هارون مرتکب گناهی شده باشد. در حالی که پیامبر دامنش از گناه پاک است.

قَالَ يَا بَنُ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

هارون گفت: پسر مادر سر و ریشم را نگیر.

گویند: در آن وقت معمول بود که سر و ریش را بگیرند. چنان که در عصر ما معمول است که دست را بگیرند یا دست بگردن بشوند.

برخی گویند: در حقیقت موسی هارون را بمنزله خودش میدانست و بهمین جهت ریش او را گرفت. زیرا موسی هارون را گناهکار نمیدانست. چنان که خودش را هم گناهکار نمیدانست.

اکنون بذکر عذرهای پرداخته، می فرماید:

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

:اگر از ایشان جدا میشدم و با آنها می جنگیدم، در میان ایشان تفرقه می افتاد. برخی بتو می پیوستند و برخی با سامری به پرستش گوساله ادامه میدادند و برخی بحال شک باقی میماندند. وانگهی من اطمینان نداشتم که اگر آنها را ترک کنم، در میان ایشان جنگ و خونریزی واقع نشود و بخاطر سامری و گوساله اش حوادث ناگواری اتفاق نیفتد. لکن با بودن من در میان ایشان، جنگ و خونریزی، واقع نشد و من به اندازه ای که مصلحت بود، آنها را از انحراف و اقدامات نامناسب، منع کردم و به آنها گفتم: «إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ» این فتنه و

آزمایشی است برای شما.

این بود عذرها و این عذر از رأی پسندیده هارون حکایت می کند.

وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

می ترسیدم به من بگویی بوصیت تو عمل نکرده ام، زیرا بمن گفته بودی: جانشین باش و اصلاح کن.

همین که بیگناهی هارون آشکار شد، موسی به سامری روی آورده، ^{۱۱۱} قَالَ فَمَا خَطْبُكَ ^{۱۱۲} يَا سَامِرِيُّ: به او گفت: چه کار ناگواری کردی؟ چه چیز ترا به اینکار واداشت؟ ^{۱۱۳} قَالَ بَصِيرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ: سامری در جواب گفت: چیزی دیدم یا چیزی فهمیدم که آنها ندیدند و نفهمیدند.

فَقَبَضْتُ قَبْضَهُ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَبَدَنُهَا ^{۱۱۴}

من کفی از خاک پای اسب جبرئیل برداشتم و در پیکره گوساله ریختم.

وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي

آری، نفس من برداشتن خاک و ریختن آن در مجسمه گوساله را در نظرم زینت داد.

داستان گوساله و آنچه سامری برداشته بود و کیفیت آن و اختلاف نظرها را قبلا گفته ایم.

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ
 ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (۹۷) إِنََّّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (۹۸) كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ
 سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (۹۹) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (۱۰۰) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا
 (۱۰۱) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (۱۰۲) يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (۱۰۳) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
 إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ طَرِيقَهُ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (۱۰۴) وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (۱۰۵) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (۱۰۶)
 لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (۱۰۷)

موسی گفت: برو. سزای تست که در زندگی بگویی، تماسی نیست و ترا وعده ای است که تأخیر نخواهد شد. بنگر بخدایت که او را می پرستیدی، که او را به آتش می سوزانیم. آن گاه متلاشیش کرده بدریا می ریزیم. همانا خدای شما کسی است که جز او خدایی نیست و علمش همه چیز را فرا گرفته است. اینچنین، داستانهای گذشتگان را برای تو ذکر می کنیم و از جانب خویش قرآن را بتو دادیم. هر کس از آن اعراض کند، روز قیامت بار گناه بر دوش دارد و همیشه گرفتار عذاب آن است. بد باری در روز قیامت بدوش دارند. روزی که نفخ صور می شود و مجرمین را در آن روز نابینا محسور می کنیم. آهسته بیکدیگر میگویند: ده شب بیشتر نماندید. ما به آنچه میگویند، داناتریم که هشیارترین ایشان میگوید: یک روز بیشتر نماندید. ترا از کوه ها می پرسند. بگو: خدایم آنها را متلاشی کرده، بیادشان می دهد و آنها را بصورت بیابانهای هموار درمی آورد که در آنها، هیچگونه پستی و بلندی نبینی.

قرائت:

لن تخلفه: ابن کثیر و بصریان - بجز سهل - بکسر لام و ضریر بنون و کسر لام و دیگران بفتح لام خوانده اند.

ابو علی می گوید: این فعل متعدی به دو مفعول می شود و چون فعل مجهول است، یکی از مفعولها جایگزین فاعل شده است و بنا بر این بصیغه مجهول معنی روشنتر است.

لنحرقنه: ابو جعفر بفتح نون و سکون حاء و تخفیف راء خوانده است (قرائت علی (ع) و عباس نیز همین است) طبق این قرائت، یعنی قطعه قطعه می کنیم آن را.

ینفخ: ابو عمرو به نون و معلوم و دیگران به یاء و صیغه مجهول خوانده اند.

لغت:

ظلت: این کلمه در اصل «ظللت» بوده که پس از حذف لام بعضی بفتح ظاء و بعضی بکسر ظاء میخوانند.

نسف: بهوا دادن غلات برای جدا شدن کاه و پوست آنها.

صفصف: زمین بی گناه.

قاع: زمین هموار. جمع «اقواع» و «قیعان» و «قیعه».

امت: گره و ناهمواری.

مقصود:

اکنون حکایت از موسی کرده، میفرماید:

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

موسی به سامری گفت:

برو که سزای تست که در دوره حیات بگویی: تماسی نیست.

در باره معنای این جمله اختلاف است. برخی گویند: بنا بفرمان خداوند او به مردم میگفت که با او نیامیزند و نشینند و نخورند تا همیشه در مضیقه باشد.

بنا بر این او بمردم می گفت: کسی بمن تماس نگیرد و من هم با کسی تماس نمیگیرم.

ابن عباس گوید: تنها در مورد خود سامری نبود. بلکه شامل فرزندان هم می شد.

سامری بر حسب این دستور در بیابانها بسر می برد و همدم حیوانات وحشی بود. و هر وقت کسی نزدیکش می شد به او می گفت که: نزدیکش نشود. او و فرزندان برای همیشه گرفتار این کیفر شدند و اگر کسی با آنها تماس پیدا می کرد، هر دو گرفتار تب می شدند.

برخی گویند: سامری از ترس فرار کرد و در بیابانها بقدری دور از مردم زندگی می کرد که گویا شعارش این شده بود که کسی با او تماس نگیرد.

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

ترا وعده گاهی است برای عذاب و کیفر که تأخیری در آن نیست و با تو خلف وعده نخواهد شد.

وَ انْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا

اکنون گوساله خود را که به - پرستش سر بر خاک می مالیدی بنگر.

لَنَحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

:گوساله ترا در آتش می سوزانیم و سوخته آن را بدریا می ریزیم.

ص: ۶۸

ابن عباس می گوید: موسی گوساله را سوزاند و خاکسترش را بدریا ریخت و این دلالت دارد بر اینکه حیوانی بود دارای گوشت و خون.

بنا بر قرائت دیگر، موسی گوساله را قطعه قطعه کرد و قطعات آن را در دریا ریخت.

بهر حال قرآن میخواهد بگوید: چیزی که قابل سوختن و خرد کردن است، لایق پرستش نیست.

امام صادق میفرماید: موسی میخواست سامری را بکشد. خداوند فرمود:

او را نکش زیرا سخی است.

آن گاه موسی رو بقوم خود آورده، گفت:

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

:آن خدایی که یکتا و بیهمتاست، سزاوار پرستش است.

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

:او همه چیز را بطور کامل میداند.

این جمله از لحاظ فصاحت بسیار عجیب است و دلالت دارد بر اینکه «معدوم» نیز «شیء» است زیرا برای خدا معلوم است.

سپس به پیامبر اسلام می فرماید:

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

:همانطوری که قصه موسی و قومش را برای تو بیان کردیم، قصه سایر گذشتگان را نیز برای تو می گوئیم.

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا

:ما قرآن را از جانب خویش بتو دادیم. در اینجا مراد از ذکر قرآن است، زیرا تذکری است نسبت به همه امور دینی.

پس کسانی را که از قرآن اعراض کرده و از ایمان خودداری میکنند، تهدید کرده، می فرماید:

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

:کسانی که از قرآن روی- گردان شوند، بار سنگین و غیر قابل تحمل گناه را در روز واپسین بدوش خواهند کشید.

خَالِدِينَ فِيهِ وَ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا

:بار گناهی که عذابش برای ایشان

ص: ۶۹

ابدی و همیشگی خواهد بود. بدیهی است که روز قیامت، بد باری بدوش اعراض کنندگان از قرآن خواهد بود.

کلبی گوید: یعنی کفر ایشان بقرآن باری سنگین است از گناه بر روانشان! يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ: روز قیامت، همان روزی است که در صور دمیده میشود.

وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

ابن عباس گوید: یعنی کسانی که به پرستش خدایان دیگر پرداخته اند، در روز قیامت با چشمان کبود شده و صورتهای سیاه گشته، محشور خواهند شد و چشم آنها شبیه چشم گربه است.

برخی گویند: مقصود از «زرق» کوری چشم است.

برخی گویند: مقصود این است که آنها تشنه محشور می شوند و این تشنگی از چشمانشان پیداست. نظیر آن این آیه است: «وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا» (مریم ۸۶).

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

افراد مجرم، در نهان بیکدیگر خطاب می کنند، جز ده شب درنگ نکرده اند! این معنی از ابن عباس و قتاده است و منظور این است که فاصله میان نفخه اول و نفخه دوم بیش از ده شب نبوده است. در خلال این مدت - که چهل سال طول می کشد - آنها از عذاب آسوده اند.

برخی گویند: آنها از شدت هول قیامت، مدت زندگی دنیا را فراموش کرده، می گویند: در دنیا ده روزی بیشتر نماندید.

برخی گویند: مدت ماندن در قبر را فراموش می کنند. فکر می کنند در این مدت خواب بوده اند و اکنون که روز قیامت است بیدار شده اند.

حسن می گوید: آنها بر اثر ماندن زیاد در آتش جهنم، مدت زندگی دنیا را کم و ناچیز می شمارند.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

ما به آنچه در نهان بیکدیگر می گویند، آگاه تریم.

إِذْ يَقُولُ امْتَلَهُمْ طَرِيقَهُ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

بعضی از آنها که رفتار بهتری داشته و عاقلتر بوده اند، می گویند: مدت درنگ شما در دنیا و قبر یک روز بوده است.

زیرا این زمان نسبت به روز قیامت و دوران گرفتاری ایشان در عذاب جهنم، بیک روز شبیه تر و نزدیک تر است. چنان که در جای دیگر می فرماید: «لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» (نازعات ۷۹) جز شبانگاهی یا بامداد آن بسر نبرده اند.

جبائی گوید: آنها این جمله را بعد از انقطاع عذاب قبر می گویند. زیرا خداوند بعد از عذاب قبر آنها را باز میگرداند.

سپس به پیامبرش می فرماید:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

:منکران قیامت، در باره کوه ها از تو سؤال میکنند، بگو: پروردگارم آنها را مثل خاکستر نرم می کند و آنها را بر باد میدهد. در نتیجه هیچ کوهی بر روی زمین باقی نمی ماند. برخی گویند: خداوند کوه ها را بشکل غبار درمی آورد.

مردی از ثقیف از پیامبر خدا پرسید: روز قیامت کوه ها چه می شوند؟ فرمود:

خداوند آنها را خاکستر می کند آن گاه باد بر آنها می وزد تا پراکنده شوند.

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

:سرانجام بصورت زمینی هموار و مسطح در می آیند.

ابن عباس و مجاهد گویند: قاع و صفصف دارای یک معنی و بمعنی زمین بی گیاه هستند.

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

:که در آن هیچگونه پستی و بلندی مشاهده نخواهی کرد.

حسن گوید: «عوج» نشیب و «امت» فراز است.

مجاهد گوید: یعنی در جای کوه ها وادی و تپه ای نمینگری.

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (۱۰۸) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (۱۰۹) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (۱۱۰) وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (۱۱۱) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (۱۱۲) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (۱۱۳) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۱۱۴) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (۱۱۵)

در آن روز از پی دعوت کننده خدا که از هیچکس او را عدول نیست، می روند و آهنگ ها در برابر خداوند خاشع می گردند و هیچ صدایی جز صدای پاها نمیشنوی.

در آن روز شفاعت کسی سود ندارد مگر آنکه خدا او را اذن داده و بقول او راضی شده است.

خداوند به آنچه پیش روی آنها و پشت سر آنهاست، عالم است و به علم او احاطه ندارند.

و صورتها برای خداوند زنده پایدار خضوع می کنند و زیانکار است کسی که بار ظلم بر دوش دارد و هر کس کار شایسته کند و مؤمن باشد، از ظلم و از کم شدن حسنات نمی ترسد.

این چنین، این کتاب را قرآنی عربی نازل کردیم و تهدیدها را در آن تکرار کردیم.

شاید پرهیزند یا قرآن تذکری در آنها پدیدار کند. بزرگ است پادشاه حق. بقرآن شتاب نکن پیش از آنکه وحی آن پایان برسد و بگو: خدایا علم را زیاد کن. از این پیش به آدم نیز امر کردیم. او فراموش کرد و برایش عزمی نیافتیم.

قرائت:

لا یخاف: ابن کثیر به جزم و دیگران به رفع خوانده اند. بنا بر اول فعل نهی است.

ان یقضى الیک وحیه: یعقوب فعل را بصیغه متکلم معلوم و «وحیه» را به- نصب خوانده است. از نظر معنی میان این قرائت و قرائت دیگران فرقی نیست.

لغت:

همس: مخفی داشتن سخن و صدای پنهان.

عنوه: خضوع و خواری. چیزی که به عنوه گرفته شود، یعنی به غلبه. لازم نیست که همیشه خضوع و خواری در مفهوم «عنوه» از روی قهر و غلبه باشد، بلکه گاه نیز ناشی از حالت تسلیم طرف است.

هضم: نقص. هضم غذا بوسیله معده نیز به معنی کم کردن غذاست.

عزم: اراده و تصمیم بر فعل.

یومئذ: ظرف متعلق به «یتبعون».

لَا عِوَجَ لَهُ

:جمله حالیه.

قرآنا: حال.

عربیا: صفت آن. در حقیقت حال همین کلمه است.

کذلک: کاف در محل نصب و صفت مصدر محذوف.

مقصود:

اکنون خداوند به وصف قیامت پرداخته، می فرماید:

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ

:در روز قیامت، مردم صدای دعوت کننده خدا را که در صور میدمد-یعنی اسرافیل-تبعیت می کنند.

لَا عِوَجَ لَهُ

:این دعوت کننده از هیچکس صرف نظر نمیکند و همه را-بدون استثناء-محشور میکنند. یا اینکه هیچکس از دعوت او سرپیچی نمیکند. بلکه همگان با شتاب، از پی او می روند و توجهی براست و چپ نمیکند.

و خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

:بر اثر عظمت خداوند، همه صداها در سینه ها حبس شده اند و جز صدای پاها در موقع حرکت، صدایی بگوش نمی رسد، آنهم صدایی آهسته و بسیار ملایم.

برخی گویند: آن افراد خشنی که در این دنیا لحن های تند و آمرانه داشتند، در آنجا خاموش شده اند و دم بر نمی آورند. فقط صدای پاهای آنها شنیده می شود و بس! يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا: در آن روز تنها کسانی حق دارند از دیگران شفاعت کنند که خداوند به آنها اذن داده و سخن ایشان را پسندیده است. یعنی انبیا و اولیا و صالحین و صدیقین و شهداء.

سپس می فرماید:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

خداوند به گفتار و کردار افرادی که محشور شده اند چه پیش از خلقتشان و چه بعد از خلقتشان آگاه است و هیچ چیز از نظرش

ص: ۷۴

پنهان نیست.

برخی گویند: یعنی از آنچه پیش روی ایشان است در آخرت و از آنچه پشت سر ایشان است در دنیا، آگاهی دارد.

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

اما آنها بمقدورات و معلومات خداوند آگاه نیستند. یا اینکه بکنه عظمت او آگاه نیستند.

برخی گویند: یعنی هیچکس بکردار گذشته و آینده ایشان آگاه نیست، مگر آنکه خدا آگاهش کرده است.

برخی گویند: یعنی خدا را به حواس درک نمیکنند تا به او احاطه علمی پیدا کنند.

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

صورتها در برابر خداوند که زنده و پایدار است، همچون صورت اسیران بحال خضوع و خواری درمی آیند و در برابر فرمان او تسلیم هستند. بدیهی است که اثر خواری بر پیشانیها ظاهر می شود.

برخی گویند: منظور از «وجوه» سران و زمامداران هستند که خوار و خفیف می شوند و از اریکه قدرت سقوط می کنند.

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

:آنهايي که گرفتار شرک شده اند، زیانکارند. یا اینکه آنهایی که ستمکار و کافر وارد محشر می شوند، ثوابی نمی برند.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

:کسانی که خدا را اطاعت کنند و خدا را بشناسند و دین و محتویات آن را تصدیق کنند، بیمی ندارند که به آنها ظلم شود و بر گناهان ایشان افزوده شود یا از حسنات ایشان کاسته گردد.

بنا بقرائت نهی، یعنی باید از ظلم و نقصان نترسد. بدیهی است که نهی از ترس، امر به ایمنی است.

این آیه، دلالت بر بطلان تحابط دارد. (۱)

ص: ۷۵

۱- ۱) -مرحوم طبرسی در اینجا مطلب را بطور سربسته گفته و گذشته است. با مراجعه به آیات قرآنی معلوم میشود که حبط عبارت است از باطل شدن عمل خوب، بواسطه کفر و شرک و...

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

:

همانطوری که ما اخبار قیامت را برای تو گفتیم، این کتاب خواندنی را بزبان عربی بر تو نازل کردیم و تهدیدهای خود را نسبت بکجروان در آن بصورتها و الفاظ مختلف بیان کردیم، شاید از معصیت پرهیزند.

برخی گویند: یعنی قرآن را نازل کردیم تا قوم عرب پیش از نزول عذاب، تقوی پیشه کنند.

أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

:یا اینکه قرآن برای ایشان پند و عبرت را تجدید کند. یعنی بوسیله قرآن بیاد کفر اقوام پیشین بیفتند و عبرت گیرند. بدیهی است که تذکر در موقع استماع و قرائت قرآن است.

چنان که میفرماید: «وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا» (انفال ۲) هنگامی که آیات قرآن بر ایشان خوانده شود، بر ایمانشان افزوده می شود.

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

:صفات خداوند بر صفات همه مخلوقات برتری دارد و در وهم و خیال نمی گنجد. او از همه کس داناتر و تواناتر است و هر دانا و توانایی محتاج اوست و او از همگان بی نیاز است. دیگران اگر بیک چیز توانا یا دانا هستند، به چیزهای دیگر عاجز و نادانند. دانایان دیگر ممکن است دچار سهو و نسیان شوند اما خداوند همواره توانا و دانا بوده و هست.

(۱)

(چنان که می فرماید: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (مائده ۵) کسی که به ایمان کفر بورزد، عملش باطل می شود. اما در مورد افراد مؤمن- که در آیه بالا- به آن اشاره شده است و مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ... -حبط یعنی باطل شدن عمل وجود ندارد. زیرا چنان که گفتیم، کفر و... موجب حبط عمل است و افراد مؤمن از کفر و شرک و تکذیب و... منزّه هستند. اما کلمه تحابط در متن به این معنی است که عمل نیک و بد هیچکدام دیگری را باطل نمیکند. زیرا از جمله «فَلَا يَخَافُ...» همین مطلب برمی آید و این مطلب منافات با این ندارد که قرآن می فرماید: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (فرقان ۷۰) یعنی کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته کنند، خداوند بدیهایشان را تبدیل به- نیکی می کند.

ملک یعنی کسی که بر دنیا و آخرت حکومت و مالکیت دارد و حق یعنی کسی که سزاوار حکومت است. شاهان دیگر حکومت و مالکیتشان محدود است و سرانجام دستخوش فنا و زوال می شود.

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

در اینباره چند وجه است:

۱- پیش از آنکه جبرئیل ابلاغ وحی را به پایان برساند، تلاوت قرآن عجله مکن. معمولاً پیامبر قرآن را با جبرئیل میخواند و از ترس اینکه فراموش کند در تلاوت آن عجله میکرد. پس مقصود این است که پیامبر صبر کند تا وحی را بخوبی درک کند و از خواندن با فرشته وحی خودداری کند. آن گاه بخواندن بپردازد.

پس این جمله، نظیر این است که می فرماید: «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» (قیامه ۱۶) زبان خود را بخاطر شتاب کردن در قرائت قرآن بحرکت در نیاور. (از ابن عباس و حسن و جاثلی).

۲- قرآن را برای اصحابت نخوان و برای آنها املاء نکن تا وقتی که معانی آن برای تو آشکار گردد. (از مجاهد و قتاده و عطیه و ابو مسلم).

۳- پیش از آنکه وحی بر تو نازل شود، درخواست نزول وحی نکن. زیرا خداوند متعال قرآن را بر حسب مصلحت نازل میفرماید.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

از خداوند مسألت کن که بر علم تو بیفزاید.

عایشه روایت کرده است که پیامبر خدا فرمود: هر گاه روزی بیاید که در آن روز علم من افزوده نشود و بدرگاه خدا تقرب پیدا نکنم، طلوع خورشید آن روز بر من مبارک نیست.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

قبلاً به آدم امر کردیم که بدرخت نزدیک نشود و از آن نخورد ولی او فرمان را ترک کرد و تصمیم استواری برای او نیافتیم.

برخی گویند: یعنی دچار خطا گردید و بدون اینکه قصد گناه داشته باشد، مرتکب خوردن از درخت ممنوعه گردید.

در هر حال آیه شریفه به آدم نسبت فراموشی داده است. آیا آدم همه چیز را فراموش کرده بود؟ ۱- فراموش کرده بود که اگر از درخت ممنوع بخورد از بهشت اخراج می شود.

۲- فراموش کرده بود که خداوند شیطان را دشمن خودش و زنش معرفی کرده بود.

۳- فراموش کرده بود که نهی از هر نوع درختی است و او تصور میکرد نهی از درخت خاصی است.

نظم آیات:

آیه «وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا...» متصل است به «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ» برخی گویند: متصل است به قصه موسی. یعنی همانطوری که تورات را بر موسی نازل کردیم، قرآن را هم بتو نازل کردیم.

وجه اتصال: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ...» به ما قبل این است که چون تصریف آیات را در قرآن ذکر کرد و نشان داد که قرآن وسیله تذکر است، پیامبر را امر کرد که همچون آدم عهد را فراموش نکند.

برخی گویند: متصل است به «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ». یعنی از خوف فراموشی الفاظ قرآن شتاب نکن بلکه بخدا توکل کن و از او توفیق بخواه زیرا پدرت آدم عهد خدا را فراموش کرد.

برخی گویند: عطف است بر: «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ...» یعنی پس از نقل داستان موسی بنقل داستان آدم پرداخت.

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (۱۱۶) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (۱۱۷) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ لَا تَعْرَى (۱۱۸) وَ أَنْتَ لَا تَطْمَأِنُّ فِيهَا وَ لَا تَضْحَى (۱۱۹) فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَا يَبُلَى (۱۲۰) فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَّتْ لُهُمَا سَوَاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (۱۲۱) ثُمَّ اجْبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى (۱۲۲) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقَى (۱۲۳) وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (۱۲۴) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (۱۲۵)

هنگامی که بفرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید و سجده کردند. بجز ابلیس که خودداری کرد. گفتیم: ای آدم، این دشمن تو و دشمن زن تست. شما را از بهشت خارج نکند که نگونبخت می شوی. در آنجاست ترا که گرسنه و برهنه نشوی و تشنه و گرمازده نشوی. شیطان او را وسوسه کرده، گفت: ای آدم، آیا دلالت کنم ترا بدرخت جاودانی و سلطنتی که زوال ندارد؟ هر دو از آن درخت خوردند و زشتی هایشان بر ایشان آشکار گردید و از برگ درختان بهشت بر خود پوشیدند و آدم خدای خود را عصیان کرد و گمراه شد. آن گاه خدا او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش کرد فرمود: هر دو از بهشت فرو آید و از یکدیگر کناره گیری کنید. اگر هدایتی از جانب من برای شما آمد، هر کس که هدایتم را پیروی کند، گمراه و نگونبخت نمیشود و هر کس از یاد من اعراض کند، بیعتش ناگوار است و روز قیامت کور محشورش می کنیم.

گوید: خدایا چرا کورم محشور کردی؟ حال آنکه من بینا بودم.

قرائت:

انك لا تظمؤ: همزه آن را نافع و ابو بکر به کسر و دیگران به فتح خوانده اند.
 فتحه بنا بر عطف است بر اسم «ان لك الا تجوع» و کسره بنا بر استیناف است.

لغت:

ضحی: گرم شدن در برابر خورشید.

ضنك: ناگواری.

مقصود:

اکنون خداوند متعال به تفصیل داستان آدم پرداخته، میفرماید:

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۙ اَبٰی

: بفرشتگان دستور دادیم که آدم را سجده کنند. آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد.

فَقُلْنَاۤ اٰدَمُۙ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّ لَكَ وَاَزْوَاجُكَ فَلَاۤ یُخْرِجُکُمَاۙ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰۙ

:

گفتیم: ای آدم، این دشمن تو و دشمن زن تو حواست. او را اطاعت نکنید تا با فریب

و وسوسه اش شما را از بهشت اخراج نکند که دچار مشقت و زحمت تحصیل معاش و تأمین نفقه عیال خواهی شد، بهمین جهت است که گرفتاری را نسبت به آدم داده نه به آدم و بحوا.

سعید بن جبیر گوید: گاوی به آدم داده شد که بوسیله او زراعت میکرد و عرق می ریخت.

إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى

:در بهشت همه چیز فراوان است. برهنه و گرسنه نخواهی شد.

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

:در بهشت تشنگی پیدا نمیکنی و آفتاب بهشت ترا نمیسوزاند.

گویند: در بهشت خورشید نیست. فقط روشنایی و سایه است. پرسش:

چرا میان گرسنگی و برهنگی از یک طرف و تشنگی و آفتابزدگی از طرف دیگر جمع کرده است. در حالی که تشنگی از جنس گرسنگی و آفتابزدگی از جنس برهنگی است؟ پاسخ:

۱- تشنگی بیشتر از شدت حرارت و حرارت از عریانی در برابر خورشید و آفتابزدگی است. بنا بر این در معنی بیکدیگر نزدیکند و با هم جمع شده اند. نیز گرسنگی و برهنگی باطن و عریانی برهنگی ظاهر است و بنا بر این با یکدیگر متشابهند و با هم جمع می شوند.

۲- عرب بواسطه اعتماد بفهم مخاطب و اینکه او می تواند هر چیزی را در جای خود قرار دهد و بفهمد، تعبیرات خود را بصورت مذکور در آیه می آورد.

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى

:

شیطان او را وسوسه کرد، گفت: ای آدم، آیا ترا دلالت کنم بدرختی که هر کس بخورد هرگز نمیرد و آیا راهنمایی کنم ترا به سلطنتی که هرگز فنا نپذیرد. نظیر اینکه

می گوید: «مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ...» (اعراف ۲۰) شما را خدا از این درخت نهی نکرد مگر از بیم اینکه فرشته شوید یا جاویدان بمانید.

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

:

آدم و حوا از درخت ممنوع خوردند و عورتشان بر ایشان آشکار شد و از برگ درختان بهشت خود را پوشانیدند.

تفسیر این قسمت در سوره اعراف (آیه ۲۲) گذشته است.

وَ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

آدم امر خدا را مخالفت کرد و از ثواب محروم شد.

معصیت یعنی مخالفت امر، اعم از اینکه امر واجب باشد یا امر مستحب. شاعر گوید:

امر تک امرأً جازماً فعصیتنی

ترا بطور جزم و حتم امر کردم و مرا معصیت کردی.

هیچ مانعی نیست که تارک مستحبات را هم عاصی بنامند. همانطوری که تارک واجبات هم عاصی نامیده می شود. می گویند: فلان را به چنین و چنان امر کردم و مرا معصیت و مخالفت کرد. اگر چه امر واجب نباشد. لفظ «غوی» احتمال محرومیت از ثواب می دهد. شاعر گوید:

فمن یلق خیراً یحمد الناس امره

و من یغولاً یعدم علی الغی لائماً

هر کس به خیر برسد، مردم کارش را می ستایند و هر کس محروم شود، مردم او را ملامت می کنند.

ممکن است مقصود از غوایت آدم محرومیت او از خلود در بهشت باشد. زیرا انتظار داشت که با خوردن درخت ممنوع برای همیشه در بهشت ماندگار شود.

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَىٰ

خداوند او را برای رسالت برگزید و توبه اش را پذیرفت و او را بذکر خویش هدایت کرد.

برخی گویند: هدایتش کرد برای کلماتی که از خداوند تلقی کرد.

قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا أَيُّكُمْ مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

:خداوند به آنها فرمود: از بهشت فرو آید

ص: ۸۲

و از یکدیگر مانند دشمنان کناره گیری کنید. اگر هدایتی از جانب من برای شما آید، هر کس که تبعیت کند، در دنیا گمراه و در آخرت نگونبخت نخواهد شد. (تفسیر این قسمت در سوره بقره ذیل آیه ۳۶ گذشته است).

ابن عباس می گفت: خداوند تضمین کرده است که هر کس قرآن بخواند و بدستور آن عمل کند، در دنیا گمراه و در آخرت بدبخت نشود. سپس همین آیه را میخواند.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

:کسی که از قرآن و دلالتهای آن اعراض کند و در آن دقت نکند، گرفتار معیشت تنگ خواهد شد. یعنی خدا روزی او را به سختی میدهد و این کیفر اعراض اوست. اگر هم به او رزق فراوان دهد، معیشت را از این راه بر او سخت می گیرد که امساک کند و از آن استفاده نگیرد و اگر هم استفاده گیرد، حرص و تلاش زیاد، زندگی را بر او دشوار می سازد. برخی گویند: یعنی گرفتار عذاب قبر می شود. برخی گویند: یعنی گرفتار طعام ضریع و زقوم جهنم می شود.

زیرا سرانجام به همانجا می رسد. گو اینکه در این جهان در فراخ و آسایش باشد.

برخی گویند: یعنی زندگیش ناگوار است زیرا همیشه از آینده بیمناک است. برخی گویند: یعنی گرفتار روزی حرام می شود و نتیجه آن کیفر اخروی است. برخی گویند:

یعنی گرفتار زندگی کوتاه و ناگواریهای این جهان می شود و از زندگی آسوده و لذائد بهشت محروم می گردد.

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى

:روز قیامت هم کور محشورش می کنیم و بقولی یعنی چنان محشورش می کنیم که نسبت بدلیل و حجت، کور خواهد بود. اما مانعی نیست که مراد همان کوری چشم باشد.

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

:گویند: خدایا من بینا بودم.

چرا کور محشورم کردی؟ فراء گویند: هنگامی که از قبر خارج می شود، بیناست اما در صحرای محشر نابیناست.

معاویه بن عمار گوید: از امام صادق (ع) در باره مردی سؤال کردم که حج نکرده و دارای ثروت است.

فرمود: او از کسانی است که خدا در باره شان می فرماید: «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى» .

گفتم: سبحان الله! اعمی است؟! فرمود: خدا او را از راه حق نابینا کرده است.

این روایت مؤید قول کسانی است که می گویند کوری آنها از جهات خیر و راه نیافتن بسوی آنهاست.

اشاره

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (۱۲۶) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (۱۲۷) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى (۱۲۸) وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى (۱۲۹) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (۱۳۰)

ترجمه:

خداوند گوید: همین طور آیات ما بسوی تو آمد و فراموش کردی. امروز نیز فراموش می شوی، کسی که زیاده روی کند و ایمان به آیات خدایش نیاورد، اینطور کیفر می‌دهیم و عذاب آخرت شدیدتر و باقی تر است. آیا مردم بسیاری که پیش از ایشان هلاک کردیم اهل مکه را که در مساکن آنها عبور می کنند، هدایت نکرد؟ در این

حوادث، برای خردمندان آیاتی است. اگر گفتار پروردگارت بر این نرفته بود و مدتی معین نبود، عذاب قرین ایشان بود. صبر کن بر آنچه می گویند و خدایت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن و در تمام لحظات شب و روز تسبیح کن. شاید خشنود شوی.

قرائت:

ترضی: کسایی و ابو بکر بضم تاء و دیگران بفتح خوانده اند.

مؤید قرائت فتح «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ» (ضحی ۵) است و مؤید قرائت ضم این است که در وصف بعضی از انبیا آمده است «وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا» (مریم ۵۵).

لغت:

آناء اللیل: ساعات شب. مفرد آن «انی» است.

اعراب:

كَمْ أَهْلَكْنَا

در اینجا فاعل «یهد» مقدر و مفسر آن همین «کم اهلکنا» است.

مقصود:

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا

در اینجا خداوند در پاسخ کسی که می گفت:

خدایا چرا کور محشورم کردی؟ میفرماید: همانطوری که امروز کور محشورت کرده ایم، محمد(ص) و قرآن و دلائل روشن آن در دنیا بسوی تو آمدند و تو با خیره- سری همه را پشت سر انداختی و خود را در معرض فراموشی قرار دادی، چه فراموشی فعل اختیاری انسان نیست تا کیفر داشته باشد.

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ

:امروز هم بمنزله فراموش شدگان هستی و در عذاب همیشگی گرفتاری.

برخی گویند: همانطوری که ترا کور محشور کردم تا رسوا گردی و همانطوری که کور دل بودی و آیات مرا ترک کردی و در آن نیندیشیدی و همانطوری که اوامر ما را زیر پا گذاشتی و بمنزله چیزهای فراموش شده قرارش دادی، امروز نیز گرفتار عذاب می شوی و بمنزله چیزهای فراموش شده هستی.

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ

همانطوری که گفتیم کسی را که مشرک است و از حد خود تجاوز میکند و ایمان به آیات نمی آورد و حجج و کتب و رسل خدا را نمی پذیرد، کیفر می دهیم.

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى

عذاب آخرت از عذاب دنیا و عذاب قبر سخت تر و با دوام تر است زیرا این عذاب، قطع نمیشود ولی عذاب دنیا و قبر قطع می شود.

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

آیا برای کفار مکه، هلاک مردم گذشته که تکذیب پیامبران میکردند، وسیله هدایت و تنبه و بیداری و ایمان نشده است؟ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ: مردم مکه در سفرهای تجارتي خود به شام از سرزمینها و شهرهای ویران شده عاد و ثمود می گذشتند و علامات هلاک آنها را می دیدند. بهتر بود با دیدن این صحنه ها بیدار شوند و براه راست آیند. و بترسند از اینکه خودشان نیز بهمان سرنوشت شوم گرفتار گردند.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى

در این هلاکت گذشتگان، عبرتها و دلالاتی است برای خردمندانی که در حالات آنها بیندیشند.

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

اگر سخن خدا نبود که عذاب را تا روز قیامت از این کافران به تأخیر افکند، هم اکنون عذاب دامنگیرشان می شد.

لزام مصدري است به معنای صفت و عذاب را توصیف میکند. قتاده گوید:

«أَجَلٌ مُّسَمًّى»

قیامت است. دیگران گویند: مدتی است که انسان باید در این جهان بماند. برخی گویند: عذاب لزام، شکستی است که در بدر خوردند و سرهایشان بریده شد. و اگر برای مردم ناسپاس زمانی مقرر و مقدر نشده بود که در این دنیا زیست کنند، همان عذاب بدر، در زمانهای دیگر نیز دامنگیر ایشان می شد.

اکنون پیامبر گرامی خود را امر به صبر کرده، می فرماید:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

در برابر تکذیب و آزارهای ناجوانمردانه ایشان

صبر کن.

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

در پیشگاه خداوند نماز بگزار و او را حمد و ثنا گوی پیش از طلوع خورشید نماز فجر را و پیش از غروب نماز عصر را.

وَمِنْ آثَارِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

در ساعات شب و اطراف روز خدای را تسبیح کن.

ابن عباس گوید: مقصود از تسبیح در ساعات شب، نماز شب است.

مقصود از اطراف روز، ظهر است که در این وقت باید نماز ظهر خوانده شود و علت اینکه وقت ظهر را اطراف روز می نامد، این است که: وقت ظهر، وقت زوال خورشید است. این وقت هم طرف نصف اول روز است و هم طرف نصف آخر آن.

آنها که تسبیح را حمل بر ظاهر کرده اند، میگویند: مراد مداومت بر حمد و تسبیح است در همه اوقات.

لَعَلَّكَ تَرْضَى

:اگر این کارها را بکنی، مقام شفاعت پیدا میکنی و بدرجه رفیع نائل می شوی و خشنود خواهی شد.

برخی گویند: نتیجه این کارها این است که خدا بوعده های خود نسبت بتو وفا میکند و دین را عزت می بخشد و در آخرت بتو اجازه شفاعت می دهد و تو خشنود خواهی شد.

ص: ۸۸

اشاره

وَلَا تَمِدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ (۱۳۱) وَ أَمُرُ أَهْلِكَ
بِالصَّلَاةِ وَ اضْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (۱۳۲) وَ قَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لِمَ تُؤْتِيهِمْ بَيْنَهُ مَا فِي
الْصُّحُفِ الْأُولَىٰ (۱۳۳) وَ لَوْ أَنَا أَهْلُكُمْ أَهْمُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ
نَخْزَىٰ (۱۳۴) قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنْ اهْتَدَىٰ (۱۳۵)

ترجمه:

دیدگان خود را به آن چیزهایی که رونق زندگی دنیاست و به بعضی از ایشان داده ایم که آنها را آزمایش کنیم، خیره نساز
که روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است، کسان خود را بنماز امر کن و برای نماز صابر باش که از تو روزی نمیخواهیم. ما
ترا روزی

می دهیم و سرانجام نیک برای پرهیزکاری است. گویند: چرا معجزه ای از پیش پروردگارش برای ما نیاورد؟ مگر توضیح آنچه در کتب پیشینیان است، برای ایشان نیامده است؟ اگر پیش از نزول قرآن هلاکشان میکردیم میگفتند: پروردگارا چرا رسولی بسوی ما نفرستادی تا پیش از آنکه ذلیل و درمانده شویم آیات ترا پیروی کنیم؟ بگو: همه منتظرند. شما هم منتظر باشید. خواهید دانست که اهل راه راست و اهل هدایت چه کسانی هستند؟

قراءت:

زهره: یعقوب و سهل بفتح هاء و دیگران به سکون خوانده اند. زهره بمعنی نیکی است و فتح هاء آن نیز جایز است.

ا و لم تأتهم: اهل مدینه و بصره و نیز قتیبه و حفص به تاء و دیگران به یاء خوانده اند.

اعراب:

زهره: منصوب است به معنی «متعنا» یعنی «جعلنا لهم زهره...» ممکن است حال از هاء «به» باشد.

لَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ

:یعنی «لو ثبت اهلاکهم» زیرا «لو» فعل می خواهد. پس «أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ» در محل رفع و فاعل فعل مقدر است.

مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ

:مبتدا و خبر است و فعل «تعلمون» تعلیق شده است.

شأن نزول:

ابو رافع گوید: برای پیامبر مهمان رسید. مرا پیش یهودی فرستاد و فرمود: بگو پیامبر خدا می گوید مقداری آرد بمن بفروش یا تا اول ماه رجب بمن قرض بده. من نزد یهودی رفتم و پیغام را رساندم. گفت: بخدا به او نمیفروشم و قرض نمیدهم. من برگشتم و سخن او را بعرض پیامبر رساندم. فرمود: بخدا، اگر بمن میفروخت یا قرض میداد، به او میدادم. من در آسمان و زمین امینم. اکنون زره آهنین مرا نزد او ببر.

آیه: «وَلَا تَمُدَّنَّ...» بهمین مناسبت نازل گردید تا تسلیتی باشد برای پیامبر نسبت بدنیا.

مقصود:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

دیدگانت را به آنچه به بعضی داده ایم خیره مساز. تفسیر این آیه در سوره حجر (ذیل آیه ۸۸) آمده است.

ابی بن کعب گوید: از این آیه برمی آید که هر کس بخدا دل نبندد، حسرت دنیا او را از پای درمی آورد و هر کس چشم از مال و ثروت مردم برندارد، حزنش طولانی است و خشمش فرو نمی نشیند و هر کس نعمت خدا را تنها در خوردنیها و نوشیدنیها ببیند، دانشش کم و عذابش نزدیک است.

اصحاب ما از امام صادق (ع) نقل کرده اند که چون این آیه نازل شد، پیامبر راست نشست و سخن بالا را بر زبان آورد.

زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

خرمی و تازگی و منظره های جالب و دیدنی زندگی دنیا، نباید ترا مشغول و خیره گرداند.

ابن عباس و قتاده گویند: مقصود زینت زندگی دنیا است.

لِنُفْتِنَهُمْ فِيهِ

این نعمتهای گوناگون و جالب و خیره کننده را به ایشان داده ایم که آنها را در معرض امتحان قرار دهیم. و آنچه هستند در مورد عمل به حق و ادای حقوق، آشکار شوند.

برخی گویند: یعنی با دادن این ثروتها میخواهیم بر آنها سخت بگیریم و ببینیم آیا با اینهمه ثروت، از تو اطاعت می کنند یا نه؟
برخی گویند: یعنی میخواهیم آنها را عذاب کنیم. زیرا گاهی توسعه روزی برای عذاب است. از اینرو امام (ع) میفرماید: اگر دنیا بقدر بال مگسی پیش خدا ارزش داشت، بکافر شربت آبی از آن نمیداد.

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

رزق خدا که در آخرت بتو وعده داده، از این روزیهای دنیوی که به اینها داده ایم بهتر و با دوام تر است.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

اهل خانه و اهل دینت را به نماز امر کن.

ابو سعید خدری گوید: چون این آیه نازل شد، پیامبر تا نه ماه، وقت نماز در خانه زهرا و علی می آمد و می فرمود:

«الصلاة رحمکم الله! إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

ابن عقیله این روایت را بطرق بسیاری از ائمه اهل بیت و دیگران مثل ابو برزه و ابو رافع نقل کرده است.

امام باقر(ع) فرماید: خدا پیامبر را مأمور کرد که تنها اهل بیتش را امر کند تا بدانند که اهل بیت را پیش خدا منزلی است که برای دیگران نیست. پیامبر نخست آنها را با همه مردم مأمور به نماز کرد. سپس به تنهایی.

وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا

بر فعل نماز و امر ایشان به نماز، صبر کن.

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا

ما رزق تو و مخلوقات را از تو نمیخواهیم. بلکه از تو خواسته ایم که عبادت کنی و رسالت ما را انجام دهی. ما ضامن روزی همگان هستیم.

نَحْنُ نَرْزُقُكَ

خطاب به پیامبر و مقصود همه خلق است. یعنی ما بهمه روزی میدهیم و از کسی روزی نمیخواهیم. به همه سود میرسانیم و از کسی سود نمیخواهیم.

بنا بر این در اظهار امتنان بر مردم رساتر است.

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

سر انجام نیز، مخصوص اهل تقوی است.

ابن عباس می گوید: یعنی کسانی که ترا تصدیق کنند و از من بپرهیزند، سرانجام نیک دارند.

در خبر است که عروه بن زیبر وقتی سلطانی میدید، داخل خانه می شد و می خواند: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ» سپس به اهل خانه می گفت: «الصلاة! الصلاة! رحمکم الله!» و قَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ؟ گفتند: چرا همانطوری که صالح نبی ناقه آورد، این پیامبر آیتی و معجزه ای نمی آورد که ما عبرت بگیریم؟ أَوْ لَمْ

تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مِّمَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى: آیا در قرآن بیان مطالب کتب

ص: ۹۲

پیشین و اخبار اممی که آیت و معجز خواستند و بر اثر کفر، هلاک شدند، نیامده است؟ آیا چه چیز آنها را ایمنی بخشیده است که آیت می طلبند؟ آیا نمیترسند که به سرنوشت آنها گرفتار شوند؟ وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا :

اگر کفار قریش را پیش از بعثت محمد(ص) و نزول قرآن هلاک میکردیم، روز قیامت می گفتند: خدایا چرا پیامبری بسوی ما نفرستادی که ما را بطاعت تو دعوت و بدین تو ارشاد کند.

فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

:و ما بدستورات تو عمل می کردیم، پیش از آنکه بعذاب خوار گردیم و در جهنم گرفتار شویم. یا اینکه گرفتار قتل و اسیری دنیا و عذاب آخرت شویم. ولی ما عذر آنها را قطع کردیم و با فرستادن پیامبر خود دستاویزی برای آنها باقی نگذاشتیم.

اکنون به پیامبر خود دستور می دهد:

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ

:بگو ما و شما منتظریم. ما منتظریم که وعده خدا درباره شما فرا رسد و شما منتظرید که ما گرفتار شکست و حادثه های دیگر شویم.

فترصبوا: انتظار بکشید. این جمله برای تهدید است.

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى

:بعداً خواهید دانست که پیروان راه راست و آئین راستین و هدایت یافتگان براه حق مائیم یا شما؟

دلالت:

آیه «وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ...» دلالت بر وجوب لطف دارد. زیرا خداوند بیان میکند که پیامبر را بخاطر وجوب لطف بسوی ایشان فرستاده است و اگر نمیفرستاد، آنها حق داشتند اعتراض کنند. لکن با بعثت پیامبر دیگر حق اعتراض برای آنها نمانده و بهانه ای ندارند. توفیق با خداست.

(جزء هفدهم) تمام این سوره مکی و تعداد آیات آن از نظر کوفیان ۱۱۲ و از نظر دیگران ۱۱۱ آیه است. کوفیان «مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ» را آیه ای شمردند.

فضیلت سوره:

ابی بن کعب از پیامبر خدا نقل کرده است که هر کس سوره انبیاء را بخواند، خدا با او به آسانی حساب می کند و او را می بخشد و همه پیامبرانی که نامشان در قرآن است او را سلام می گویند.

امام صادق(ع)فرمود: هر کس سوره انبیاء را از روی محبت بخواند، در بهشت همنشین پیامبران است و در این جهان در نظر مردم مهیب است.

تفسیر سوره:

سوره طه را خداوند به تهدید پایان داد و این سوره را با ذکر قیامت آغاز کرده، می فرماید:

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (۱) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا إِسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (۲) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (۳) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۴) يَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (۵)

ترجمه:

حساب مردم نزدیک شد و آنها در حال غفلت و اعراض هستند. هر وقت تذکر تازه ای از جانب خداوند برای ایشان می آید می شنوند و استهزا می کنند و دلهایشان به چیزهای دیگر مشغول است. مردم ستمکار در نهان براز و نیاز پرداخته، گفتند:

آیا او جز بشری است مانند شما؟ آیا به سحر میگردانید و حال آنکه می بینید؟

گفت: خدایم سخن را در زمین و آسمان میداند. او شنوا و داناست. بلکه گفتند:

خوابهای پریشان است. بلکه: جعل دروغ کرده است. بلکه او شاعر است. همانطور که صاحبان مقام رسالت با آیت و معجز فرستاده شدند، او نیز برای ما آیت و معجزی بیاورد.

قرائت:

قال ربی: حمزه و کسائی و حفص به الف و دیگران «قل» خوانده اند.

اعراب:

مِنْ ذِكْرٍ

:در محل رفع و فاعل.

مِنْ رَبِّهِمْ

:صفت «من ذکر».

استمعوه: حال به اضممار «قد» هُمْ يَلْعَبُونَ: حال از ضمیر «استمعوا».

لاهیة: حال از ضمیر «يلعبون».

الَّذِينَ ظَلَمُوا

:در محل رفع و بدل از ضمیر «اسروا» یا خبر مبتدای محذوف یا فاعل «اسروا» بنا بلغت «اکلونی البراغیث» در این صورت و او «اسروا» حرف است و علامت جمع مثل تاء «قالت». ممکن است. «الذین» در محل نصب و مفعول فعل محذوف باشد.

مقصود:

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

:وقت حساب مردم-یعنی قیامت-نزدیک شده است.

در جای دیگر می گوید: «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ...» (سوره قمر ۱) یعنی هنگام محاسبه و پرسش از نعمتها و اینکه آیا سپاسگزار بودند یا نه؟ و از اوامر که آیا اطاعت کردند یا نه و از نواهی که آیا اجتناب کردند یا نه؟ نزدیک شد.

اینکه می فرماید: نزدیک شد، بخاطر این است که حتمی الوقوع است و چیز حتمی الوقوع نزدیک است. وانگهی یکی از شرایط قیامت بعثت رسول اعظم اسلام است. چنان که فرمود:

«بعثت انا و الساعه كهاتين» من مبعوث شدم و فاصلهٔ ميان من

ص: ٩٦

و قیامت، مثل فاصله میان این دو انگشت است. بعلاوه، زمان با زیادی گذشته و کمی آینده، همواره در حال نزدیک شدن است و با ملاحظه آنچه گذشته، اندکی بیشتر باقی نمانده. وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ: اما آنها از نزدیکی آن غافلند و از اندیشه در باره آن و آماده شدن برای آن خودداری میکنند.

این آیه تشویق میکند که انسان خود را برای قیامت آماده سازد.

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ

:

هر آیه و سوره تازه ای که از جانب خداوند بر ایشان نازل می شود، می شنوند ولی دقتی و تأملی در باره آن نمیکند، بلکه بازی و مسخره می گیرند.

ابن عباس گوید: یعنی قرآن را از روی استهزا می شنوند و دلشان غافل است که از آنها چه میخواهند؟ وَ أَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: مشرکین که مردمی ستمکار هستند، با یکدیگر به راز و نیاز پرداخته، می گویند: این فرشته نیست.

بشری است مثل شما! أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ: آیا شما که میدانید او سحر می کند، سحرش را می پذیرید؟! از دو راه میخواستند مردم را از او متنفر کنند: ۱- او بشر است. ۲- او ساحر است.

برخی گفته اند: «اسروا» یعنی این سخن را ظاهر کردند. اما معنی اول صحیح تر است.

اکنون پیامبر خود را دستور داده، می فرماید:

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

: بگو خدایی که مرا آفرید و برگزید، اسرار همه را میداند و هیچ چیز در آسمان و زمین از او پوشیده نیست.

وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

: او سخن آنها را می شنود و کارها و اسرار درونی

آنها را میداند.

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ

اما آنها از سخن اول خود که قرآن را سحر میدانستند برگشته، گفتند: خوابهای پریشان است.

بَلِ افْتِرَاءٌ

دیگر باره گفتند: افترايي است که خود او می سازد.

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

دیگر باره گفتند: او شاعر است.

اشخاص متحیر همینطورند و مرتباً تغییر نظر میدهند. منکران قرآن نیز متحیر بودند که چه بگویند؟ گاه میگفتند: سحر است و گاه می گفتند: شعر است و گاه میگفتند: خواب پریشان است و این خود تناقض گویی است.

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

باید آیت و معجزی آشکار که خاص و عام آن را بفهمند برای ما بیاورد و این کاری است که انبیای پیشین هم کرده اند.

دلالت:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ

دلالت بر حدوث قرآن دارد. زیرا منظور از ذکر، قرآن است. دلیل آن این آیه است: «هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ» (انبیاء ۲۱) این است ذکر و قرآنی مبارک که نازل کرده ایم. و این آیه: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (حجر ۹) ما قرآن را نازل کرده ایم و ما حافظ آنیم.

اشاره

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (۶) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۷) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (۸) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (۹) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۰)

ترجمه:

هیچ مردم قریه ای که پیش از ایشان هلاک کرده ایم، ایمان نیاوردند. آیا آنها ایمان می آورند؟ پیش از تو نیز جز مردانی که به آنها وحی میکردیم، نفرستاده ایم.

پرسید از اهل ذکر، اگر نمیدانستید. آنها را جسدی که طعام نخورند قرار ندادیم و آنها جاودانی این جهان نبودند. ما بوعده خویش وفا کردیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و مردم مسرف را هلاک کردیم. کسانی بسوی تو فرستادیم که در آن یاد آوری شماست. آیا تعقل نمیکنید؟

قرائت:

نوحی: حفص از عاصم بنون و دیگری به یاء خوانده اند و بحث آن در سوره یوسف (آیه ۱۲) گذشت.

اهلکناها: در محل جر و صفت «قریه».

جسدا: مفرد در معنی جمع. بهمین دلیل گفته شده است «لا یا کلون».

من نشاء: در محل نصب و عطف بر «انجیناهم».

مقصود:

قبلا از کفار نقل فرمود که درخواست آیت و معجز می کنند. اکنون در پاسخ آنها می فرماید:

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

:پیش از این کافران مردم دیگری بودند که درخواست آیت و معجز کردند و بر کفر خود پافشاری کردند و ما آنها را هلاک کردیم.

أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

:آیا اینها با آمدن آیت و معجز ایمان می آورند؟ یعنی همانطوری که گذشتگان با دیدن آیات و معجزات ایمان نیاوردند و هلاک شدند، اینان نیز ایمان نمی آورند و مثل آنها مستحق عذاب دنیوی و هلاکت خواهند شد.

در این آیه خداوند حکم کرده است که مردم مکه را عذاب نمیکند و بهمین جهت خواسته آنها را مستجاب نکرد.

برخی گویند: خداوند حکم بهلاکت قریه ای می کند که مردمش ایمان نمی آورند. اما مردم مکه که بعداً ایمان می آورند حکم بهلاکتشان نشده و آیات هم برایشان فرستاده نشده است.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ

:این جمله در جواب این است که می گفتند: «ما هذا الا بشر مثلكم» یعنی: پیش از تو ای محمد، جز مردانی از بنی آدم که به آنها وحی می کردیم. نفرستادیم. آنها فرشته نبودند، زیرا هم شکل و هم جنس بیکدیگر مانوس تر و مایلترند و سخن یکدیگر را بهتر می فهمند و از یکدیگر کمتر دوری می جویند.

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

:اگر نمیدانسته اید، از اهل

ذکر پیرسید.

مقصود از اهل ذکر کیست؟ در روایت است که علی(ع) فرمود: مائیم اهل ذکر. از امام باقر(ع) نیز همین طور روایت شده است. مؤید آن این است که خدا پیامبرش را «ذکراً رسولاً» نامیده است برخی گویند: مقصود پیروان تورات و انجیل است. برخی گویند: مقصود اهل علم است به سرگذشت پیشینیان. برخی گویند:

مقصود اهل قرآن است، یعنی عالمان قرآن.

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

:آنها جسد بیجانی نبودند که هیچ نخوردند و موجوداتی نبودند که هرگز نمیرند و جاودانی باشند. این جمله در پاسخ این است که می گفتند: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ» (فرقان ۷) این چه پیامبری است که میخورد و در بازارها راه می رود؟! پس همانطوری که پیامبران پیشین نیاز بغذا داشتند و میمردند، تو نیز نیازمند غذا هستی و میمیری و این امر نباید موجب بی ایمانی آنها گردد. زیرا وحی پیامبران را از بشریت خارج نمیکند. کلبی گوید: جسد جسمی است که در آن روح است و میخورد و می نوشد. پس هر چه بخورد و بنوشد، جسم است. مجاهد گوید: جسد چیزی است که نمیخورد و نمی نوشد. پس آنچه که میخورد و می نوشد، نفس است.

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ

:ما بوعده خود در باره آنها وفا کردیم و عاقبت نیکو به آنها دادیم هم در دنیا و هم در آخرت.

فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ

:آنها و کسانی که با آنها بودند از شر دشمنان نجات دادیم.

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

:و تبهکاران را هلاک کردیم. قتاده گوید: مسرف مشرک است. این جمله تهدیدی است برای مردم مکه.

اکنون بذکر نعمت خود که عبارت از انزال قرآن است پرداخته، می فرماید:

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ

:ای جماعت قریش، کتابی بسوی شما فرستاده ایم که اگر به آن تمسک کنید، شرف شماست. چنان که در جای دیگر می فرماید:

«وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ» (زخرف ۴۴) این کتاب تذکری است برای تو و قومت.

برخی گویند: این خطاب بقوم عرب است که قرآن بزبان ایشان است. برخی گویند: خطاب بهمۀ مؤمنان است زیرا قرآن شرف هر مؤمنی است. برخی گویند:

یعنی در این قرآن نیازمندیهای شما ذکر شده است. برخی گویند: یعنی مکارم الاخلاق و محاسن اخلاق در این قرآن آمده است تا به آنها تمسک کنید.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

:چرا در بارۀ آنچه وسیلۀ برتری شما بر دیگران است تعقل نمیکنید؟!

ص: ۱۰۲

وَكَمْ قَصِيدًا مِّنْ قَوْمِهِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١١) فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٢) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مِمَّا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَّاكِينُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (١٣) قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدْنِي وَيُبْذِلُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) فَلَمَّا زَالَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥) وَمِمَّا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ لَا تَخَذُنَا مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ (١٧) يَلِيلٌ نَقْمِذُ بِهَا لُطُفَ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (١٨) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (٢٠)

ما مردم قریه های بسیاری که ظالم بودند هلاک کردیم و بدنبال آنها مردم دیگری آفریدیم. همین که احساس کردند کیفر ما را از آن فرار کردند. فرار نکنید و باز گردید بسوی نعمتها و سرگرمیهای خویش و بسوی مساکن خویش، شاید از شما پرسیده شود. گفتند: وای بر ما که ستمکار بودیم. این بود دعوی ایشان تا مثل چوب خشکشان کردیم. ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست به بازی نیافریده ایم. اگر میخواستیم ببازی بگیریم و کننده اینکار بودیم، از نزد خود میگرفتیم. ما حق را به باطل می افکنیم تا بر آن غلبه کند و باطل از بین برود. وای بر شما از آنچه وصف می کنید. برای خداست آنها که در زمین و آنها که در آسمان و آنها که در پیشگاه خودش هستند و از عبادتش کبر نمیورزند و خسته نمیشوند. شب و روز تسبیح می کنند و سست نمی شوند.

لغت:

قصم: شکستن.

انشاء: ایجاد و اختراع.

رکض: دویدن.

مترف: متنعم.

زاهق: هلاک شونده.

دمغ: شکافتن سر تا دماغ استحسار: خسته شدن.

اعراب:

کم: در محل نصب و مفعول «قصمنا».

مِنْ قَرْيَةٍ

در محل نصب و تمیز یا صفت «کم».

اذا: ظرف مکان و متعلق به «یرکضون» تلک: در محل رفع و اسم «زالت»

دعواهم: منصوب و خبر «زالت» إِنَّ كُنَّا: ممکن است شرطیه یا نافیہ باشد.

مَنْ عِنْدَهُ

:مبتدا «لَا يَشْتَكِرُونَ» خبر آن و ممکن است عطف بر «مَنْ فِي - السَّمَاوَاتِ» باشد. در این صورت «لَا يَشْتَكِرُونَ و يسبحون و لا يفترون» همه حال هستند.

مقصود:

اکنون خداوند در بیان سرنوشت تکذیب کنندگان میفرماید:

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

:چه بسیار قریه ها که اهل آنها کافر بودند و هلاکشان کردیم! وَ أَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ: و بعد از هلاک آنها قوم دیگری بوجود آوردیم.

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ

:همین که عذاب ما را احساس کردند، از قریه یا عذاب به سرعت فرار کردند، چنان که از دشمن فرار میکنند.

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسَاكِنِكُمْ

:از راه توییح به آنها گفته می شود: فرار نکنید و برگردید بسوی نعمتها و خانه هایی که در آنها کافر شدید و ستم پیشه کردید. مقصود این است که فرشتگان آنها را استهزاء کرده، به آنها می گویند: برگردید به سوی نعمتها و خانه ها.

لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ

:شاید در باره چیزهایی از دنیایان از شما سؤال شود. زیرا شما اهل ثروت و نعمت بودید. برخی گویند: یعنی رسول شما از شما درخواست کند که ایمان آورید. همانطوری که پیش از نزول عذاب از شما درخواست میکرد. این هم استهزاء است، یعنی دیگر راهی نیست. پس شما اکنون تدبیر کنید تا به آن ماجرای گرفتار نشوید.

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

:از روی پشیمانی می گفتند: وای بر ما که بر خود ظلم کردیم زیرا فرستادگان خدایمان را تکذیب کردیم. یعنی با دیدن عذاب بگناه خود اعتراف می کردند.

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ

آنها هم چنان:

ص: ۱۰۵

وای وای می گفتند، تا آنها را قطعه قطعه و بیجان کردیم و همانطوری که آتش خاموش می شود، چراغ زندگی و نشاط آنها نیز خاموش شد.

گویند: این آیه در باره مردم قریه ای است از یمن که حنظله پیامبر خدا را کشتند. خداوند بخت نصر را بر آنها مسلط کرد تا آنها را کشت و اسیر کرد و از شهرشان آواره گردانید. فرشتگان دو باره آنها را برگرداندند تا بزرگ و کوچک آنها کشته شدند و از آنها اسم و رسمی نماند.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عَيْنًا

:آسمان و زمین را برای هدف درستی آفریده ایم و آن هدف عبارت است از اینکه وسیله ای باشد برای رسیدن بثواب و روشن بینی.

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَّاتَّخَذْنَا مِنْ لَدُنَّا

:اگر میخواستیم زن یا فرزند بگیریم، از اهل آسمان میگرفتیم نه از اهل زمین. یعنی اگر جایز بود که خدا فرزند و زن بگیرد، چنان می گرفت که مردم نمی فهمیدند.

ابن قتیبه می گوید: تفسیر لهو به زن یا فرزند بیکدیگر نزدیک است زیرا زن و فرزند انسان وسیله سرگرمی او هستند و بهمین جهت گفته می شود: زن و فرزند انسان دو شاخه گل برای او هستند. در اصل لهو به معنی آمیزش جنسی است. گاه بکنایه آمیزش جنسی را لهو و گاه سر میگویند. علت اینکه به زن لهو گفته می شود، این است که در آمیزش جنسی با مرد جمع می شود. امرء القیس می گوید:

الا زعمت بسباسه اليوم انی

کبرت و ان لا يحسن اللهو امثالی

مگر بسباسه نمیدانند که من امروز پیر شده ام و امثال من در آمیزش جنسی قدرتی ندارند؟! تأویل آیه این است که چون مسیحیان در باره مسیح و مادرش عقیده خاصی داشتند، خداوند فرمود: اگر میخواستیم رفیق و فرزندی داشته باشیم، از پیش خود انتخاب میکردیم نه از پیش شما. زیرا شما میدانید که زن و فرزند از جنس خود شخص هستند نه از غیر جنس خودش.

إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ

ما این کار را نکرده ایم. اگر «ان» شرطیه باشد، یعنی اگر این کار را میکردیم بدان نحو میکردیم نه به این نحو که شما می پندارید.

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

ما دلیلهای غالب را بر باطل وارد می سازیم و حجت را بر شبهه و ایمان را بر کفر غالب می سازیم.

فَيَذْمُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

در نتیجه، حق بر باطل برتری پیدا میکند و باطل از بین می رود.

مقصود این است که خداوند حامی و آشکار کننده حق است در برابر باطل پس چگونه ممکن است که خودش کار باطل انجام دهد؟ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ هَلَاكٌ و نابود شوید که خدا را چگونه وصف می کنید و او را دارای رفیقه و فرزند می پندارید! وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: ملک و آفرینش هر که در آسمانها و زمین است، از خداست. این هم ردی است بر آنها که خدا را دارای فرزند و شریک میدانند. یعنی کسی که حکومت و ملک و خلقت همگان از اوست، چطور ممکن است دارای شریک و فرزند باشد.

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

فرشتگانی که از لحاظ مقام و منزلت بخدا نزدیکند، از عبادت خدا تکبر نمیورزند. یعنی آنها فرزند خدا نیستند. زیرا فرزند پدر را نمی پرستند.

وقتی گفته می شود، پیش امیر اینقدر لشکر است- اگر چه آنها در شهرها و بلاد پراکنده باشند- مقصود قرب مکانی نیست.

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

و خسته نمی شوند.

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

شب و روز خدا را از صفات نالایق تنزیه و تقدیس میکنند و از اینکار سست نمی شوند. کعبی گوید: تسبیح آنها مثل تنفس شما طبیعی و آسان است.

لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

متصل است به ما قبل که در باره هلاک کفار بود. میخواهد بگوید: هلاک آنها از روی استحقاق بوده است. زیرا آنها را برای عبادت خلق کرده نه برای کفر. بنا بر این وقتی که کافر شدند هلاکشان کرد و اگر غیر از این باشد، خلق آسمانها و زمین بیازی است. زیرا اینها برای مکلفین و مکلفین برای بردن پاداش و ثواب خلق شده اند.

وجه اتصال «وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَشِئُ تَكْبُرُونَ...» بما قبل این است که اینها که شما آنها را فرزند خدا میدانید بنده خدا هستند و چه بندگانی! بندگی با فرزندی منافات دارد. زیرا فرزند با پدر مجانس است.

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِئُونَ (٢١) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٤) وَمِمَّا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩) أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٠)

آیا از زمین خدایانی گرفته اند که حیات می بخشند؟ اگر در آسمان و زمین خدایانی جز خدای یکتا بودند، تباه می شدند. پروردگار عرش از آنچه وصف میکنند منزّه است. خدا از آنچه میکنند باز خواست نمیشود ولی آنها بازخواست می شوند.

بگو برهان خود را بیاورند. این است کتاب اصحاب من و کتاب اسلاف من. بلکه بیشترشان حق را نمیدانند و اعراض کنند گانند. پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست. پس مرا بپرستید، گفتند: خدای رحمان پسر دارد. منزّه است او. بلکه بندگان گرامی هستند که بگفتار از خدا پیشی نمیگیرند و بفرمانش عمل میکنند. میداند آنچه جلو رویشان است و آنچه پشت سرشان است و شفاعت نمیکند، مگر آنکه خدا بپسندد و آنها از ترس وی لرزانند. هر که از آنها گوید: که من خدایی جز خدایم چنین کسی را جهنم سزا میدهیم و ستمگران را اینطور بکیفر می رسانیم.

آیا آنها که کافر شدند ندیدند که آسمانها و زمین پیوسته بودند و از هم بازشان کردیم و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟

قرائت:

نوحی: کوفیان بجز ابو بکر به نون و دیگران به یاء خوانده اند. اما بملاحظه «و ما ارسلنا» قرائت نون بهتر است.

او لم یر: ابن کثیر بدون واو و دیگران به واو خوانده اند.

اعراب:

أَمْ اتَّخَذُوا

: «ام» منقطعه است و معادل همزه استفهام نیست.

إِلَّا اللَّهُ

□
صفت برای «آلهه» یعنی «غیر الله».

:«ماء» مصدریه است و ممکن است موصوله و اسم باشد.

مقصود:

اکنون به توبیخ مشرکین پرداخته، می فرماید:

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

:این استفهام انکاری است. یعنی آنها خدایانی از زمین برگزیداند که بمردگان حیات بخشند. مقصود این است که این خدایان قادر به حیات بخشی نیستند و بنا بر این قادر به نعمت بخشی هم نیستند.

پس چگونه سزاوار عبادت هستند؟! اکنون بذکر دلیل توحید پرداخته، می فرماید:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

:اگر در آسمان و زمین خدایانی جز خدا بودند، زمین و آسمان پایدار نمی ماندند و هر چه در آنها بود تباه می شد و نظم نمی یافت.

این همان برهان تمنع است که متکلمان مبنای توحید قرار داده اند.

به این بیان:

اگر با خداوند سبحان خدای دیگری بود، هر دو قدیم بودند و صفت قدم از اخص صفات است و اشتراک در این صفت موجب تماثل آنها می شود. پس باید هر دو عالم و قادر و وحی باشند و حق هر قادری این است که بتواند ضد چیزی که دیگری اراده کرده است، اراده کند. مثل مرگ و حیات و حرکت و سکون و فقر و ثروت و...

(یعنی یکی مرگ کسی را و دیگری حیات او را و... اراده کند) در این صورت یا مراد هر دو حاصل می شود، که محال است. یا مراد هیچیک حاصل نمیشود که اینهم با قادر بودن منافات دارد یا مراد یکی حاصل می شود و مراد دیگری حاصل نمیشود که در این صورت یکی از آنها قادر نیست. بنا بر این جایز نیست که خدا بیشتر از یکی باشد.

ممکن است گفته شود: آنها با یکدیگر تمنعی ندارند. زیرا هر چه یکی از آنها اراده کند، مطابق حکمت است و بنا بر این خدای دیگر نیز همان را اراده

میکند. پاسخ این است که: سخن ما در باره صحت تمناع است نه وقوع تمناع و صحت تمناع در دلالت بر عدم جواز تعدد خدایان کافی است. زیرا دلالت دارد بر اینکه یکی از آنها قدرتش محدود و متناهی است و نمیتواند خدا باشد.

اکنون خداوند خود را از داشتن شریک تنزیه کرده، می فرماید:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

خدای عرش از آنچه می گویند، منزّه است. علت اینکه عرش می گوید، این است که عرش اعظم همه مخلوقات است و کسی که بر بزرگترین مخلوقات قادر است، بر بقیه نیز قادر است.

لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ

کارهای او مطابق حکمت و صواب است و به حکیم نمیتوان گفت: چرا کار صواب کرده ای؟ اما از دیگران می توان پرسید:

چرا فلان کار را کردید؟ زیرا آنها هم کار حق می کنند و هم کار باطل.

برخی گویند: یعنی از خدا پرسیده نمیشود که چرا ادعای خدایی میکند. اما از دیگران پرسیده می شود. نظم و سیاق آیه بر همین معنی دلالت دارد.

برخی گویند: یعنی دیگران اعمالشان حساب دارد و خدا اعمالش حساب ندارد.

برخی گویند: یعنی فرشتگان و مسیح از فعل خدا سؤال نمیکند. اما خدا از ایشان سؤال میکند و آنها را جزا میدهد و اگر خدا بودند از کارهایشان سؤال نمیشد.

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

این استفهام برای سرزنش است. یعنی نباید غیر از خدای یکتا به خدایان دیگر گرایش پیدا کرده باشند.

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

ای پیامبر، بگو: دلیل خود را بر صحت کردارتان بیاورید. اما آنها هرگز نمیتوانند دلیلی بیاورند. این جمله دلالت بر بطلان تقلید دارد. زیرا از آنها بر صحت مدعایشان دلیل میخواهد. برهان دلیلی است که افاده علم کند.

هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَ ذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي

بگو: این قرآن، ذکر کسانی است که با منند و ذکر امت هایی است که پیش از من بوده اند و به ایمان نجات یافته، یا بکفر هلاک شده اند.

جبائی میگوید: یعنی در قرآن ذکر کسانی است که در اخلاص و توحید با منند و بنا بر این ذکر امتهای پیشین در تورات و انجیل است.

امام صادق(ع) میفرماید: مقصود از «ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ» کسانی است که با پیامبر خدا بوده اند و کسانی که بعداً خواهند آمد و مقصود از «ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي» گذشته هاست.

برخی گویند: یعنی در قرآن، خبر آنهایی که تا روز قیامت بر دین منند و بر- طاعت خود ثواب و بر عصیان خود کیفر می بینند و خبر کتابهایی که قبلاً نازل شده، آمده است. ببینید آیا در کدام کتاب خداوند امر کرده است که مردم خدای دیگری را پرستش کنند؟ پس پرستش خدایان دیگر باطل است و خداوند به آن امر نکرده است. زجاج گوید: بگو برهانتان را بیاورید که پیامبری به امت خود گفته باشد که خدای دیگری را پرستش کنند آیا در این کتاب و کتابهای پیشین چیزی جز توحید وجود دارد؟ شاهد آن این است که بعداً می فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ». چون دلیلی ندارند، خداوند آنها را بر جهلشان مذمت کرده، می فرماید:

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

:بیشترشان حق را نمیدانند و از تأمل و تفکر اعتراض دارند. اینکه نادانی را به بیشترشان نسبت میدهد، بخاطر این است که بعضی از آنها بعداً ایمان آوردند.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

:

ای پیامبر، پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی که حقیقت داشته باشد، وجود ندارد جز من. پس مرا پرستید نه غیر مرا.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

:گفتند: خدا فرشتگان را بفرزندی گرفته است. اما خدا منزّه است. زیرا داشتن فرزند یا از راه تولید است یا از راه بفرزند گرفتن و هیچگونه بر خداوند روا نیست. زیرا اولی مستلزم این است که خدا جسم باشد و دومی مستلزم این است که خدا عقیم باشد و فرزند دیگری را فرزند خود

بخواند و اینهم محال است اما دوست گرفتن خدا محال نیست، زیرا دوست گرفتن به معنی اختصاص دادن است و این اشکالی ندارد.

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

:آنها فرزندان خدا نیستند. بلکه بندگان گرامی خدا هستند و خدا آنها را برگزیده است.

لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ

:آنها جز به امر خدا تکلم نمیکند و همه گفتارهای ایشان بفرمان خداست و بهمین جهت قدر و مقام آنها بالاست.

وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

:آنها بفرمان خدا عمل می کنند و کسی که فرزند باشد، این اوصاف را ندارد.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

:خداوند اعمال گذشته و آینده آنها را می داند.

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْضَىٰ

:و جز کسی را که خدا دینش را بپسندد، شفاعت نمیکند. یا اینکه کسی را شفاعت میکنند که خدا از آنها راضی باشد. ابن عباس گوید: اهل توحید را شفاعت میکنند. برخی گویند: کسانی را شفاعت میکنند که مستحق ثواب باشند. اما حقیقت معنی این است که آنها کسی را شفاعت می کنند که خدا به شفاعتش راضی باشد. پس این جمله، نظیر: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» است.

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

:آنها از ترس خدا بخود می لرزند که مبادا در عبادتش تقصیری کنند.

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ

:هر کدام از فرشتگان که دعوی خدایی کند، سزایش جهنم است و با سایر بندگان در استحقاق عذاب فرقی ندارد.

برخی گویند: مقصود شیطان است. زیرا او بود که مردم را بعبادت خود فرا خواند.

اما برخی این مطلب را قبول ندارند. زیرا جمله فوق شرطیه است و بعلاوه شیطان فرشته نیست. (بقول اکثر) كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ: مشرکینی که خدا را با صفاتی که لایقش نیست

توصیف می کنند، کیفرشان همین است.

از این آیه برمی آید که فرشتگان مجبور بعبادت نیستند بلکه مکلف و مختارند.

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

:

این استفهام برای نکوهش و سرکوبی است. یعنی آیا کافران ندانستند که خداوند کارهایی میکند که دیگران نمیکند؟ او آسمانها و زمین را که پیوسته بودند از یکدیگر جدا کرد و در میان آنها هوا قرار داد. بنا بر این او سزاوار پرستش است نه غیر او.

برخی گویند: یعنی زمین و آسمان باران و گیاه نداشتند و ما آنها را گشودیم.

از آسمان باران نازل کردیم و از زمین گیاه رویانیدیم. این معنی از امام باقر و امام صادق (ع) روایت شده است.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

:با آبی که از آسمان نازل کردیم، موجودات قابل حیات را حیات بخشیدیم. برخی گویند: یعنی هر موجود زنده ای را از نطفه آفریدیم. معنای اول صحیح تر است.

عیاشی روایت کرده است که از امام صادق در باره طعم آب پرسیدند. فرمود:

«سؤال کن برای فهمیدن نه برای سرسری کردن. طعم آب طعم حیات است. خداوند می فرماید: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ». برخی گویند: یعنی حیات هر ذی روح و رشد هر رشد کننده ای به آب است و بنا بر این هم شامل حیوان می شود و هم شامل گیاه.

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

:چرا قرآن را تصدیق نمیکنند و دلایل و برهان روشن را نمیپذیرند؟

نظم:

وجه اتصال آیه اول بما قبل این است که: از اهل ذکر پرسید. آیا پیش از تو جز مردانی فرستادیم و آیا آنها پرستش خدایان زمینی را توصیه کردند و گفتند سنگ و چوب پرستید.

برخی گویند: متصل است به «لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًّا» .

وجه اتصال «لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ» بما قبل این است که چون توحید را بیان کرد، در اینجا میخواهد عدل را بیان کند.

برخی گویند: متصل است به «إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ» و حساب سؤال است از نعمتها و اینکه آیا شکر کرده اند یا نه؟ وجه اتصال «هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي» به سابق این است که توحید و عدل در قرآن و کتب دیگر ذکر شده است.

ص: ۱۱۶

اشاره

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (۳۱) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَافًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (۳۲) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۳۳) وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ (۳۴) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (۳۵)

ترجمه:

در زمین کوه هایی قرار دادیم که آنها را نلرزاند و در کوه ها راه هایی قرار دادیم که هدایت شوند. آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و آنها را از آیاتش روی گردانند.

اوست که روز و شب و خورشید و ماه که در آسمان حرکت میکنند، بیافرید. برای هیچ بشری پیش از تو قرار ندادیم جاودان بودن را. آیا اگر تو بمیری، آنها جاویدانند؟ هر نفسی چشنده مرگ است و شما را به شر و خیر آزمایش می کنیم و بسوی ما بازگشت می کنید.

نفت:

رواسی: کوه ها.

مید: اضطراب و سرگردانی.

فج: راه گشاده میان دو کوه. جمع فجاج.

فلک: هر چیز گردنده ای.

سباحه: حرکت کردن و شناور بودن.

اعراب:

أَنْ تَمِيدَ

در محل نصب و مفعول له یعنی: «کراهه ان تمید بکم.» سبلا: بدل از فجاج.

كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ

جمله حالیه.

أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ

جمله شرط و جزا.

فتنه: مفعول له یا مصدر در محل حال یا مفعول مطلق.

مقصود:

اکنون خداوند به کمال قدرت و شمول نعمت خود اشاره کرده، می فرماید:

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ

در زمین کوه های استواری قرار دادیم که آنها را از حرکت و اضطراب نگاه دارد.

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

و در کوه ها راه های گشاده ای قرار دادیم که شما هدایت شوید و اگر این راه ها نبودند، مسافرتها برای شما دشوار و غیر ممکن بود و نمیتوانستید به شهرها و کشورهای دور دست از راه زمین سفر کنید.

ممکن است منظور هدایت براه دین باشد.

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا

:آسمان را بالای سر مخلوقات برافراشتیم.

این آسمان سقفی است محفوظ که بوسیله شهابها از ورود شیطانها به آن یا از سقوط بر زمین محفوظ است.

برخی گویند: یعنی آسمان از دست اندازی و تخریب و تهاجم مردم

ص: ۱۱۸

محفوظ است.

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

: آنها از استدلال به آیات و نشانه های آسمان و حدوث و نیاز آن به خالق، روی گردانند و در باره آن نمی اندیشند.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

:

خداوند روز و شب و خورشید و ماه را آفرید. خورشید و ماه دو گوی غلطانی هستند که با سیارات دیگر در مدارهای خود می چرخند. از آیه استفاده حرکت نجوم هم می شود. زیرا شب با ستاره توأم است.

در اینجا فعل بصورت جمع مذکر آورده شده و خورشید و ماه و ستارگان بمنزله موجودات صاحب عقل تلقی شده اند. و در حقیقت فعلی که به آنها نسبت داده شده، فعل عقلایی است. در سوره یوسف نیز می فرماید: «رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» (آیه ۳).

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

: به هیچ بشری پیش از تو حیات جاودان نداده ایم.

أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

: آیا انتظار دارند که تو بمیری و آنها حیات جاودان پیدا کنند؟ مشرکین مکه می گفتند: «نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَبِّبَ الْمُؤْنِ» (طور ۳۰) ما در انتظار مرگ پیامبر هستیم. قرآن می گوید: این انتظار بیهوده است. زیرا نه تنها تو میمیری بلکه آنها نیز میمیرند.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

: هر موجود زنده ای ناچار باید طعم مرگ را بچشد.

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

: ما با شما معامله آزمایشگران می کنیم، و شما را به سختی و راحتی و فقر و ثروت مبتلا می کنیم، تا صبر شما در برابر ناملایمات و شکر شما در برابر نعمتها ظاهر گردد.

در روایت است که علی(ع) بیمار شد. دوستانش عیادتش کرده، پرسیدند: یا امیر المؤمنین، حالت چطور است؟ فرمود: شر است! گفتند: این کلام سزاوار شما نیست.

فرمود: خداوند می فرماید: «وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً». پس خیر تندرستی و

ص: ۱۱۹

ثروت است و شر بیماری و فقر است.

برخی از زهاد گویند: شر غلبه هوی است بر نفس و خیر خود نگهداری از معصیت است.

وَإِنَّا تُرْجَعُونَ

:سر انجام بحکم ما برمیگردید تا جزای نیک و بد اعمال خود را ببینید.

نظم:

«وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ...»

متصل است بمطالبي که قبلاً در باره خلقت اشیاء ذکر شد. زیرا قبلاً بیان کرد که اشیاء را برای زندگی دائم نیافریده، بلکه برای این آفریده است که وسیله ای برای دست یافتن به نعمتهای آخرت باشند.

پس هر انسانی باید بمیرد و به جزا برسد.

ص: ۱۲۰

اشاره

وَإِذَا رَأَتْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي تَجِدُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَمْ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (۳۶) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (۳۷) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۸) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُونُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الذَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۳۹) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (۴۰)

ترجمه:

هنگامی که کافران ترا می بینند، ترا استهزا کرده، می گویند: این است که خدایانتان را یاد میکند. آنها بیاد خدای رحمان کفر می ورزند. انسان از شتاب خلق شده. بزودی آیات خود را به شما نشان میدهم. عجله نکنید. می گویند: این وعده کی است؟ اگر راست می گویند. اگر مردمی که کافر شدند میدانستند آن هنگامی را که آتش را از صورت و پشت خود باز نمیگیرند و یاری نمی شوند! بلکه ناگهان بسوی آنها می آید و آنها را مبهوت می کند و نمیتوانند ردش کنند و مهلت داده نمیشوند.

لغت:

هزو: ظاهر کردن چیزی که خلاف باطن است برای عیبجویی.

عجله: شتاب و جلو انداختن چیزی از وقت خود. اینکار مذموم است.

سرعت: انجام چیزی در نزدیکترین اوقات. این کار پسندیده است.

اعراب:

إِذَا رَأَوْكَ

: «اذا» متعلق به «اتخذوا» که مستفاد است از «إِنْ يَتَّخِذُونَكَ» .

أَهَذَا الَّذِي

: تقدیر «قائلین أ هذا...» که حال است.

بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ

: متعلق به «کافرون».

حِينَ لَا يَكْفُونَ

: مفعول به «يعلم» یا مفعول فیه و جواب «لو» حذف شده است.

بغته: حال از مفعول یا فاعل.

مقصود:

وَ إِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

:

به پیامبرش می فرماید: هنگامی که مردم کافر- که تو خدایانشان را عیب می کنی و آنها را بتوحید میخوانی- ترا می بینند، ترا مسخره کرده، می گویند: این است که خدایانتان را عیب می کند و می گوید: اجسام بیجان و بی سود و زیانی هستند.

وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ

: اینها منکر توحید و بقولی منکر کتاب آسمانی هستند.

راستی جای تعجب است که این مردم خدای منعم قادر و خالق رازق را انکار می کنند و به چیزهایی روی می آورند که نفع و ضرری ندارند. پس خود آنها به- استهزا سزاوارترند.

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

در باره این جمله دو قول است: ۱- مقصود این است که آدم (ع) به شتاب آفریده شده است زیرا او آخرین مخلوقی است که ظهر روز جمعه آخر سال، با سرعت و عجله پیش از آنکه خورشید غروب شود، آفریده شد. یا اینکه او بر خلاف انسانهای دیگر به سرعت آفریده شد، نه از نطفه و علقه و مضغه.

بلکه خدا او را یکباره ایجاد کرد. پس خلقت آدم، آیت عجیبی است که خداوند به آن تنبیه می کند. یا اینکه چون آدم آفریده شد و روح با کثر بدنش تعلق یافت، برخاست و با سرعت بسوی درختهای بهشت رفت. این معنی از امام صادق (ع) روایت

ص: ۱۲۲

شده است.

۲- مقصود همه انسانهاست. در باره همین معنی هم مطالبی گفته اند: ۱- یعنی انسان عجل آفریده شده است و در کارها دوست می دارد عجله کند و هر چه را دوست میدارد بدنبال آن می شتابد. عرب نظیر این تعبیر را دارد. مثلاً در باره کسی که زیاد می خوابد، می گوید: از خواب آفریده شده است و برای کسی که زیاد بدی می کند، می گوید: از شر آفریده شده است. خنساء در وصف گاو می گوید: «فانما هی اقبال و ادبار» این گاو، اقبال است و ادبار.

۲- الفاظ تغییر مکان داده اند. یعنی: عجله از انسان آفریده شده است. اما این معنی ضعیف و مستلزم تأویل است.

۳- عجل خاک است. شاعر می گوید:

و النبع ینبت بین الصخر ضاحیه

و النخل تنبت بین الماء و العجل

چشمه از میان سنگها می روید و نخل از میان آب و خاک (عجله) می روید.

طبق این معنی، آیه بمنزله: «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ» (سجده ۷).

۴- یعنی آفرینش انسان در امری است که نیازی به زمان ندارد. چنان که می فرماید: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (یس ۸۲) امر خدا این است که چون چیزی اراده کند، به او گوید: باش و باشد.

سَأْرِيكُمْ آيَاتِي

بزودی آیاتی که دلالت بر توحید و راستگویی پیامبر دارد به شما نشان میدهم.

فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

در فرا رسیدن عذاب عجله نکنید که زمانی بفرما رسیدن آن نمانده است.

ابن عباس گوید: مقصود نضر بن حرث است که گفت: «اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ...» (انفال ۳۲) خدایا اگر این (خلافت علی ع) حق است، سنگ بر ما ببار.

منظور از «سَأْرِيكُمْ آيَاتِي...» جنگ بدر است.

و يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ

مشرکین به مسلمین می گویند: این قیامت

که شما وعده آن را میدهید، کی است؟ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: پس اگر راست می گوئید، قیامت کی فرا می رسد؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ: اگر می شناختند زمانی را که نمیتوانند عذاب جهنم- که آنها را احاطه کرده- از صورت و پشت خود دور گردانند و هیچکس آنها را یاری نمیکند، صدق وعده را قبول میکردند و عجله نمیکردند و نمیکفتند: کی فرا می رسد؟ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ: بلکه قیامت ناگهان آنها را درمی یابد و دچار حیرت می شوند.

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

:دیگر قادر بدفع آن نیستند و لحظه ای هم برای توبه یا معذرت به آنها مهلت داده نمیشود.

ص: ۱۲۴

اشاره

وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۴۱) قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (۴۲) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (۴۳) بَلْ مَتَّعْنَا
هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (۴۴) قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ
بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ (۴۵)

ترجمه:

پیامبران پیش از تو نیز استهزاء می شدند و نتیجه استهزاء دامنگیر استهزاء کنندگان شد. بگو چه کسی شب و روز، شما را از
کیفر خدا حفظ می کند؟ بلکه آنها از یاد خدا رو می گردانند. آیا آنها را خدایانی است که آنها را از عذاب ما حفظ می
کنند؟ آن خدایان نمیتوانند خود را یاری کنند و نه کفار از عذاب ما پناه داده می شوند. ما اینها و پدرانشان را در دنیا نعمت
بخشیدیم تا عمرشان طولانی شد. مگر نمی بینند که ما داریم این سرزمین را از اطرافش کم می کنیم؟ آیا آنها غالبند؟ بگو

من شما را بوحی انذار می کنم و کران در وقتی که انذار می شوند، دعوت را نمی شنوند.

قراءت:

یسمع: ابن عامر بضم تاء و کسر میم و «الصم» را به نصب و دیگران بفتح یاء و «الصم» را به رفع خوانده اند. بنا بر اول خطاب به پیامبر است. چنان که میفرماید:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر ۲۲)

نفت:

کلاؤه: حفظ.

فرق میان «سخریه» و «هزء» این است که در اولی تسخیر و تذلیل است ولی در دومی نه.

اعراب:

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ

:این «ام» منقطعه است یعنی «بل».

لَا يَسْتَطِيعُونَ

:جمله مستأنفه و نمیتواند حال یا صفت برای «آلهه» باشد.

مقصود:

اکنون بمنظور تسلیت به پیامبر خویش می فرماید:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

:همانطوری که اینها ترا استهزاء میکنند، گذشتگان نیز پیامبران پیش از ترا استهزاء کردند و سرانجام وبال و نتیجه استهزایشان دامنگیر خودشان شد.

قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ

:به اینها بگو: چه کسی می تواند شما را در ظرف شب و روز از عذاب خداوند رحمان حفظ کند؟ این استفهام بمعنای نفی است. یعنی هیچکس نمیتواند شما را از عذاب خدا حفظ کند.

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ

:بلکه آنها از کتاب خدا رو می گردانند و به- آن ایمان نمیآورند و در باره آن نمیاندیشند.

برخی گویند: یعنی آنها التفاتی بدلائل و براهین نشان نمیدهند.

سپس بمنظور توییح ایشان میفرماید:

ص: ۱۲۶

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

:آیا آنها خدایانی جز ما دارند که عذاب و کیفر را از آنها منع کند؟ در اینجا کلام پایان می یابد. سپس بوصف خدایان ایشان پرداخته، می فرماید:

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ

:این خدایان خویشان را نمیتوانند یاری کنند، پس چگونه آنها را یاری کنند؟ برخی گفته اند: یعنی کفار نمیتوانند خود را یاری کنند و نمیتوانند بلاها و گرفتاریها را از خود دور گردانند.

وَلَا هُمْ مِنْنا يُصْحَبُونَ

:و کفار نیز پناهگاهی ندارند که از عذاب ما به آن پناه ببرند.

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ

:ما اینها و پدرانشان را در دنیا نعمت دادیم و آنها را گرفتار کیفر نکردیم.

حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

:تا عمر آنها طولانی شد و طول عمر و نعمت دنیا چنان آنها را دچار غرور کرد که کردند آنچه کردند.

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

:آیا نمیدانند که بر حسب امر ما که بر زمین نازل می شود، زمین بواسطه خرابی و مرگ مردم دچار نقصان میگردد؟ برخی گفته اند: مرگ دانشمندان زمین را دچار نقصان میکند.

این مطلب از امام صادق (ع) نیز روایت شده است. فرمود: نقصان زمین از دست رفتن عالم است. برخی گویند: مراد از نقصان زمین فتح منطقه های مختلف بوسیله پیامبر بزرگ اسلام و یاران اوست که بتدریج از منطقه های نفوذ و سرزمینهای بیدینان کم و کسری می شود تا بکلی از بین بروند.

أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ

:آیا اینها غالبند یا ما؟ یعنی اینها غالب نیستند. ما غالبیم.

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

:بگو شما را بوسیله آنچه خدا بمن وحی کرده از عذاب می ترسانم.

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ

:کران هنگامی که انذار شوند،

ص: ۱۲۷

دعوت را نمیشنوند. ایشان را بکرانی که صدا را نمیشنوند تشبیه کرده است. زیرا بواسطه استفاده نبردن از قوه شنوایی بمنزله کرانند. مقصود این است که برای شنیدن قرآن و توجه به آیات آن اشتیاقی نشان نمیدهند. پس مثل کرها هستند.

نظم:

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ

:متصل است به «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ» یعنی «أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ ام لَهُم آلِهَةٌ...» برخی گویند: متصل است به «مَنْ يَكْلُوهُمْ» یعنی «ام لَهُم آلِهَةٌ تَكْلُوهُمْ».

وجه اتصال «إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ» به ما قبل این است که قبلا فرمود: «قُلْ مَنْ يَكْلُوهُمْ» و اکنون میخواهد بگوید: اگر فکر کنند میدانند که هیچ قدرتی نمیتواند آنها را از کیفر الهی حفظ کند و در اندازهای قرآنی بزرگترین آیات و حجج است.

برخی گفته اند: متصل است به آیاتی که در باره پند گرفتن از سرگذشت گذشتگان بود.

یعنی همه پندها و اندرزها از وحی است.

ص: ۱۲۸

اشاره

وَلَيْسَ مَسْتَهْمٌ نَفَحَهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَتَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (۴۶) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (۴۷) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (۴۸) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (۴۹) وَ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (۵۰)

ترجمه:

اگر کمی از عذاب خدایت آنها را مس کند، گویند: وای که ظالم بوده ایم! برای روز قیامت میزان های عدل را می نهیم. هیچ ظلمی به کسی نمیشود. اگر به اندازه دانه ای از خردل باشد، می آوریم و حساب ما کافی است. بموسی و هارون فرقان و روشنی و ذکر برای پرهیز کاران دادیم. آنها که در نهان از خدای خود می ترسند و از قیامت بیمناکند. این است ذکر مبارک که نازل کرده ایم. آیا شما منکرید؟

قرائت:

مثقال: ابو جعفر و نافع به رفع (همچنین در سوره لقمان) و دیگران به نصب

خوانده اند. نصب بنا بر این است که خبر «کان» باشد به تقدیر «و ان کان الظلامه مثقال» و این بهتر است.

اتینا بها: بعضی بمد و بعضی بقصر خوانده اند.

نفت:

نفحه: واقعه کوچک.

قسط: عدل. این مصدر به معنای «ذوات القسط» است.

اعراب:

شیئا: مفعول ثانئ «تظلم» یا مفعول مطلق به معنی «ظلما».

مثقال: اگر رفع دهیم فاعل «کان» تامه و اگر نصب دهیم خبر «کان» ناقصه است.

حاسبین: تمیز یا حال. دخول باء بر سر «بنا» بخاطر این است که خبر به معنی امر است. یعنی «اکتفوا بنا...» الَّذِينَ يَخْشَوْنَ: در محل جر و صفت «المتقين» یا در محل رفع.

بالغیب: حال.

مقصود:

چون قبلا در باره عذاب سخن گفته، اینک بدنبال آن میفرماید:

وَلَيْنُ مَسْتَهُمْ نَفْحَهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

:

اگر اندکی از عذاب پروردگارت به ایشان رسد، می گویند: وای بر ما که ظالم بوده ایم.

و نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

روز قیامت میزنهایی که از روی عدالت و دادگری هستند، و هیچ ظلمی در آنها نیست، می نهیم و هر کسی را به اندازه استحقاقش جزا میدهم. نه نیکو کار کمتر از استحقاقش پاداش میگیرد و نه بدکار بیشتر از استحقاقش کیفر می بیند. در باره میزان در سوره اعراف گفتگو کرده ایم (آیه ۸۵).

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

از نیکی نیکان چیزی کم و به بدی بدان چیزی افزوده نمیشود.

وَإِنْ كَانَ مُثْقَلًا حَبِّهِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

:اگر عملی به

ص: ۱۳۰

اندازه دانه خردلی باشد، برای مجازات حاضر می کنیم و کافی است که ما بهمه چیز عالم و حساب کننده همه چیزهاییم. بدیهی است که حسابگر باید عالم و حافظ باشد.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ

:بموسی و هارون تورات دادیم که میان حق و باطل فرق می گذاشت و حق موسی را از باطل فرعون جدا کرد. برخی گویند: فرقان شکافتن دریاست.

وَ ضِيَاءٌ وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ

:تورات راه را روشن میکرد و وسیله هدایت گم - گشتگان بود و مردم پرهیزکار از مطالب آن اندرز می گرفتند. سپس در وصف متقین میفرماید:

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

:آنها در حال خلوت و تنهایی و در خلوتخانه دل، بدون ریا از خدا بیمناکند.

وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

:و از روز قیامت و خطرات آن می ترسند.

وَ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ

:ما این ذکر مبارک را که تا روز قیامت نفع می بخشد، نازل کردیم.

برخی گویند: قرآن را مبارک نامیده است زیرا فوائد معنوی آن بسیار و پندها و اندرزهای آن فراوان است. چون قبلا تورات را وصف کرده بود، در اینجا قرآن را وصف کرد.

أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

:برای توبیخ است. یعنی چرا چنین اعجاز بزرگی را منکرید؟

نظم:

وجه اتصال قصه موسی و هارون بما قبل این است که قبلا وحی را شرح داده بود. بدنبال آن بیان کرد که نزول قرآن بر پیامبر اسلام چیز تازه ای نیست. بر موسی و هارون هم تورات نازل شد.

برخی گویند: متصل است به «لَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ» یعنی همانطوری که ترا استهزاء کردند، با اینکه کتاب بر تو نازل شده است، موسی و هارون را هم استهزا کردند، با اینکه بر آنها نیز کتاب نازل شده بود.

ص: ۱۳۱

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ هَذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَحَيْدُنا أَبَاءُنا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (٥٧) فَجَعَلَهُمْ حُجُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٥٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (٦٠)

ما رشد ابراهیم را از آن پیش عطا کردیم و به او عالم بودیم. آن گاه که به پدر و قوم خود گفت: این چه تمثالهایی است که در برابر آنها کرنش میکنید؟ گفتند: پدرانمان را یافتیم که آنها را عبادت میکردند. گفت: شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید، گفتند: به حق آمده ای ما را یا از بازیگرانی؟ گفت: بلکه خدای شما خدای آسمانها و زمین است که آنها را آفرید و من بر آن گواهم. بخدا بتهای شما را بعد از آنکه رفتید می شکنم. پس بتهای را قطعه قطعه کرد. مگر بزرگ بتهای را شاید به او رجوع کنند. گفتند: که این را بخدایان ما کرد؟ او از ستمکاران است. گفتند ما شنیدیم که جوانی آنها را یاد میکرد و به او ابراهیم گفته می شد.

قرائت:

جذاذا: کسای بکسر جیم و دیگران بضم خوانده اند. ابو حاتم گوید: در این کلمه سه وجه جایز است و اجود آن ضم است.

مقصود:

بدنبال داستان موسی و هارون بذکر ابراهیم پرداخته، می فرماید:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

:پیش از موسی و بقولی پیش از محمد(ص) و بقولی پیش از رسیدن به سن بلوغ، ابراهیم را رشد دادیم. یعنی دلیل خدا شناسی و توحید که راه رشد هستند باو عطا کردیم.

وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ

:میدانستیم که او برای رشد و نبوت شایستگی دارد.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

:ابراهیم به آزر و قومش گفت: این تمثالها چیست که آنها را پرستش میکنید؟ تمثال یعنی:

چیز مصنوعی که شبیه یکی از مخلوقات است. برخی گویند: بتهای مجسمه علمای گذشته بودند و برخی گویند: مجسمه اجسام علوی بودند.

عیاشی باسناد خود از اصبع بن نباته نقل کرده است که علی(ع) بر قومی که بازی شطرنج میکردند، گذشت. فرمود: «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟ شما

معصیت کردید خدا و رسولش را!» قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ گفتند: پدران ما اینها را پرستیده اند.

ما هم روش نیاکان خود را دنبال کرده ایم. چون دلیلی نداشتند، گفتند: تقلید از نیاکان کرده ایم.

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

ابراهیم آنها را از اینکه تقلید نیاکان کرده اند، مذمت کرده، گفت: خود و پدرانتان گرفتار گمراهی هستید.

قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ

آیا در این گرفتار خود را محق میدانم، یا اینکه بازی و مزاح می کنی؟ این سؤال را از این جهت کردند که انکار بت پرستی را بعید می شمردند. زیرا به بت پرستی خو گرفته بودند.

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ

ابراهیم گفت: بلکه خدای شما خدای آسمانها و زمین و آفریدگار آنهاست. یعنی خدا را باید از روی آثارش شناخت.

وَ أَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

شاهد، راهنماست. ابراهیم خود را شاهد معرفی می کند. زیرا مردم را راهنمایی می کند و بشهادت و مشاهده خود اطمینان دارد.

وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ

سوگند بخدا، در باره بتهای شما تدبیری خواهم کرد که برای شما ناگوار است. گویند: این کلمه را در خفا گفت. فقط یکی از آنها شنیده بود که بعداً فاش کرد.

بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ

این تدبیر را هنگامی بکار می برم که شما از شهر بروید.

گویند: هر سال یک روز عید داشتند که از شهر خارج می شدند و در بازگشت بر بتها وارد می شدند و آنها را سجده میکردند. به ابراهیم گفتند: با ما نمی آیی؟ ابراهیم با آنها رفت ولی بین راه اظهار پا درد کرد و بازگشت.

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ

:بتها را قطعه قطعه کرد، بجز بت بزرگ را که بحال خود گذاشت. این بت از لحاظ ساختمان بزرگتر بود یا از لحاظ احترام. گویند:

با تیشه ای که در دست داشت، یکا یک آنها را شکست. همین که به بت بزرگ رسید، تیشه را بر گردش نهاد و خارج شد.

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

:شاید آنها بسوی بت بزرگ برگردند و از او پرسند و او جواب ندهد و آنها به جهل خدای خویش پی برند.

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَةِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ

:همین که برگشتند و بتها را شکسته دیدند، گفتند: هر کس با خدایان ما چنین کرده، بخود ظلم کرده است.

زیرا کشته خواهد شد. یا اینکه: پرسیدند: که این کار را با خدایان ما کرده؟ او ظالم است. زیرا کار نابجایی کرده است.

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

:یکی از آنها که از نقشه ابراهیم مطلع شده و تهدید ابراهیم را درباره بتها شنیده بود، آنچه از ابراهیم شنیده بود باطلاع آنها رسانید و آنها گفتند: ما می شنیدیم که جوانی از بتها بدگویی میکند و می گوید: اینها سود و زیانی ندارند، نمی بینند و نمی شنوند.

اشاره

قَالُوا فَاَتُوبَا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (٦١) قَالُوا اَاَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهَيْمَنَةِ يَا اِبْرَاهِيْمَ (٦٢) قَالِ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٦٣) فَرَجَعُوا اِلَىٰ اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ (٦٤) ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (٦٥) قَالِ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (٦٦) اَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٧) قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (٦٨) قُلْ نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ (٦٩) وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاٰخَسِرِيْنَ (٧٠)

گفتند: او را پیش مردم بیاورید شاید شهادت دهند. گفتند: تو با خدایان این کار را کردی، ای ابراهیم؟ گفت: این بت که بزرگ آنهاست کرده. از آنها پرسید، اگر حرف می زنند. آنها بخود آمده، گفتند: شما ستمکارانید. سپس سر بزیر انداخته، گفتند: تو میدانی که اینان سخن نمیگویند. گفت: آیا جز خدا خدایانی پرستش میکنید که هیچ سود و زیانی به شما نمیرسانند. اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید. آیا تعقل نمیکنید؟ گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید، اگر کننده کاری هستید. گفتیم: ای آتش، بر ابراهیم سرد و سالم باش. میخواستند در باره او نیرنگی کنند و ما آنها را از زیانکارترین مردم ساختیم.

نفت:

نکس: چیزی را وارونه کردن.

اعراب:

عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ

حال:

كَبِيرُهُمْ هَذَا

ممکن است مبتدا و خبر باشد و ممکن است «کبیرهم» فاعل برای «فعله» و «هذا» صفت آن.

إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ

جواب شرط محذوف است.

مقصود:

اکنون بنقل آنچه میان ابراهیم و قومش در باره بتها واقع شده، پرداخته، می فرماید:

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

قوم ابراهیم گفتند: او را پیش مردم بیاورید تا او را ببینند شاید در باره آنچه گفته است شهادت دهند و جرم او به ثبوت رسد. گویند: نمیخواستند بدون دلیل ابراهیم را بگیرند. برخی گویند:

یعنی مردم کیفر او را مشاهده کنند.

هنگامی که ابراهیم را آوردند، از او پرسیدند: تو ای ابراهیم، با خدایان ما این رفتار کردی؟ ابراهیم در مقام پاسخ بر آمده، قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْئَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْطِقُونَ گفت: بزرگ آنها این کار را کرده، از آنها پرسید اگر سخن میگویند.

در باره این جمله، چند وجه است: ۱- این مطلب دروغ نیست، زیرا میگوید:

بزرگ آنها اینکار را کرده، از آنها پرسید، اگر حرف می زنند. پس کردن اینکار به حرف زدن آنها معلق شد است. مثل اینکه گفته شود: فلانی در گفتارش راستگوست، اگر آسمان بالای سر ما نباشد. ۲- ظاهر این قول، خبر است اما خبر نیست. بلکه الزام است مثل اینکه می گوید: بتها منکر نیستند که بزرگشان اینکار را کرده.

الزام گاهی بلفظ سؤال و گاهی بلفظ امر و گاهی بلفظ خبر است و بمناسبت مقام باید دید کدام بلیغ تر است. وجه الزام این است که بزعم شما اینها خدایند و اگر خدایند، بزرگشان اینکار را کرده، زیرا غیر خدا قادر بر شکستن خدایان نیست. ۳- تقدیر جمله «فعله من فعله» است. یعنی هر که شکسته شکسته. این بزرگ آنهاست. از آنها پرسید اگر...

اما اینکه گفته اند: ابراهیم این نسبت را به بت بزرگ داد و سه بار دروغ گفت:

۱- آنجا که گفت: بیمارم. ۲- همین جا که گفت: بت بزرگ کرده است. ۳- آنجا که شاه مصر میخواست زنش را بگیرد و او زن خود را خواهر معرفی کرد، قابل قبول نیست. زیرا دلایل عقلی غیر قابل تأویل، دلالت دارند بر اینکه پیامبران دروغ نمیگویند. اگر چه قصدشان فریب و ضرر نباشد. چنان که جایز نیست در اخبار مردم را گمراه کنند یا تقیه کنند. زیرا اینها سبب می شود که مطالب و اعمال آنها ایجاد شک و تردید کند و بنا بر این ممکن است ابراهیم در مقام معارضه و بحکم ضرورت، در این موارد خلاف واقع گفته باشد و الا از پیامبر گرامی اسلام است که:

«لا يصلح الكذب في جد ولا هزل» دروغ نه بصورت جدی خوب است و نه بصورت شوخی. در

تفسیر: «إِنِّي سَقِيمٌ» (صافات ۸۹) گفته اند: یعنی من بزودی بیمار می شوم. زیرا چون در ستارگان نگریست، دانست که در یک زمان معین گرفتار تب خواهد شد. برخی گفته اند: یعنی من بنظر شما بخاطر دعوتم بیمارم. در جای خود در اینباره سخن خواهیم گفت.

و اما اینکه همسرش ساره را خواهر معرفی کرد، منظور خواهر دینی است.

قرآن می گوید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات ۱۰) مؤمنین با یکدیگر رابطه اخوت دارند.

بهر صورت، دروغ گفتن بهیچ وجهی پسندیده نیست (و در مورد ابراهیم باید گفت چون ناچار بود و میخواست معارضه کند، مطلب را بنحوی ادا کرد که دروغ نگفته باشد. و لو اینکه آنها خلاف مقصود ابراهیم را فهمیده باشند. وانگهی این نحو سخن گفتن برای کسی که در مقام معارضه است و میخواهد طرف را الزام به حق کند. حمل بر دروغگویی نمیشود).

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ

:آنها یکدیگر توجه کرده، گفتند: شما ستمکارید. زیرا چیزهایی پرستیده اید که نمیتوانند از خویش دفاع کنند. و حرف او صحیح است.

برخی گویند: یعنی به عقل خویش مراجعه کردند و باندیشه فرو رفتند و بصدق گفتار ابراهیم پی بردند و از جوابش عاجز ماندند. از اینرو خداوند سخن حق را بر زبانشان جاری کرده، گفتند: شما در سؤال از این مرد ستمکارید.خدایان حاضرند، از خودشان بپرسید.

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ

:سپس سر بر زیر انداختند. زیرا متحیر شدند و دانستند که خدایان سخن نمیگویند و خود به خطای خود اعتراف کرده، گفتند:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ

:تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. چگونه از آنها سؤال کنیم.

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

:ابراهیم بدنبال

اعتراف ایشان گفت: آیا بتهایی پرستش می کنید که برای شما هیچ سود و زیانی ندارند.

اینها اگر قادر بودند بشما سود و زیان برسانند، می توانستند ضرر را از خود دور سازند. وانگهی هر کس قادر بر سود و زیان رساندن باشد، شایسته پرستش نیست.

تنها کسی شایسته پرستش است که بر اصول نعمتها یعنی حیات و شهوت و قدرت و کمال عقل و ثواب و عقاب قادر باشد. سپس بمنظور زشت شمردن کردار ایشان میفرماید:

أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اف: بر شما و بر آنچه جز خدا پرستش می کنید.

زجاج گوید: یعنی کارهای شما منقطع و بی فایده باد. در باره تفسیر و اختلاف قرائت کلمه «اف» در سوره بنی اسرائیل سخن گفته ایم (آیه ۲۳).

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

چرا در باره این بتهای بیجان و غیر لایق پرستش فکر نمیکنید؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ: هنگامی که این اعتراض تند را از ابراهیم شنیدند، گفتند: ابراهیم را به آتش بسوزانید و خدایانتان را تعظیم و یاری کنید، اگر اهل یاری و کمک هستید.

گویند: مردی که پیشنهاد سوزاندن ابراهیم کرد، یکی از کردهای ایران بود که بکیفر کردارش زمین او را بلعید.

برخی گویند: گوینده این سخن نمرود بود.

بدنبال این پیشنهاد، مردم به جمع آوری هیزم پرداختند. اگر کسی بیمار می شد، به بازماندگان خود وصیت می کرد که در کار جمع آوری هیزم کوتاهی نکنند و قسمتی از ترکه خود را برای خریداری هیزم وصیت می کرد. زنهایی بودند که پنبه - ریزی میکردند و از اجرت آن برای سوختن ابراهیم و رضای خدایان! هیزم می خریدند. سرانجام هیزم بسیاری فراهم شد و آتش شعله ور گردید.

اما هر چه فکر میکردند که ابراهیم را چگونه در آتش بیفکنند، پی نمی - بردند. تا اینکه شیطان آمد و آنها را به منجیق آشنا کرد. برای نخستین بار منجیق ساخته شد و ابراهیم بوسیله آن به آتش افکنده شد.

هنگامی که ابراهیم را به آتش افکندند، گفتیم: ای آتش، بر ابراهیم سرد و سلامت باش و او را نسوزان.

البته آتش جماد است و قابل خطاب نیست. منظور این است که: ما آتش را سرد و سلامت ساختیم تا او را آسیب نرساند. مثل: «كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» (بقره ۶۵) یعنی آنها را بصورت میمون‌هایی در آورديم که دور می شدند. نه این که به آنها امر کردیم که میمون باشند.

برخی گفته اند: ممکن است خداوند همین طور به آتش خطاب کرده باشد.

در سرد بودن آتش وجوهی است: ۱- خداوند در آتش بجای حرارت ایجاد سرما کرد تا ابراهیم اذیت نشود. ۲- خداوند میان آتش و ابراهیم فاصله ایجاد کرد.

۳- سوختن بععل و عواملی حاصل می شود که در آتش است. ممکن است خداوند این علل و عوامل را خنثی کرده باشد. آنچه مسلم است این است که خداوند آتش را از سوزاندن ابراهیم منع کرده است. اما کیفیت آن را خودش بهتر میداند.

ابو العالیه گوید: اگر خداوند کلمه «سلاما» را اضافه نمیکرد. سرمای شدید بیش از حرارت ابراهیم را رنج میداد. اما با این دستور، سرما به ابراهیم صدمه نزد.

و اگر «علی ابراهیم» اضافه نمیکرد، سرمای آتش همیشگی بود.

امام صادق (ع) میفرماید: هنگامی که ابراهیم در منجیق قرار گرفت و خواستند او را به آتش بیفکنند، جبرئیل آمد و گفت: «ابراهیم، السلام علیک و رحمه الله و برکاته. آیا حاجتی داری؟» گفت: بتو نه! همین که او را در آتش افکندند، گفت: ﴿يَا اللَّهُ يَا وَاحِدًا يَا أَحَدًا يَا صَمَدًا يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

طولی نکشید که حرارت آتش فرو نشست و با جبرئیل در بوستانی سر سبز که ویژه خلیل خدا بود، بگفتگو پرداختند.

از پیامبر گرامی اسلام روایت شده است که وقتی نمرود ابراهیم را به آتش افکند، جبرئیل جامه و فرشی از بهشت برایش آورد. جامه را به تنش کرد و فرش را برای او گسترد و با یکدیگر بگفتگو نشستند.

کعب گوید: از ابراهیم جز ریسمانی نسوخت.

گویند: در آن وقت ابراهیم ۱۶ ساله بود.

وَ ارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

:کفار درباره ابراهیم و در راه هلاک او نیرنگ کردند و ما ایشان را از زیانکارترین مردم ساختیم.

ابن عباس گوید: خداوند بر نمرود و سپاهش مگس هایی مسلط کرد که گوشت آنها را خوردند و خون آنها را مکیدند و یکی از آنها بدماغ نمرود راه یافت و نابودش کرد. پس آنچه میخواستند در باره ابراهیم کنند به خودشان رسید.

ص: ۱۴۲

اشاره

وَنَجِّنَا۟هُ وَّلُوطًا۟ إِلَى الْاَمْرِضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۟ لِّلْعَالَمِينَ (۷۱) وَهَبْنَا۟ لَهُۥٓ اِسْحٰقَ وَّيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَّكُلًّا۟ جَعَلْنَا۟ صَٰلِحِينَ (۷۲) وَجَعَلْنَا۟هُمْ اٰيَمَّهُ يَهْدُونَ۟ بِاَمْرِنَا۟ وَاَوْحَيْنَا۟ اِلَيْهِمْ۟ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ الصَّلٰةَ وَاِيتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوا۟ لَنَا۟ عٰبِدِينَ (۷۳) وَلُوطًا۟ اَتَيْنَا۟هُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجِّنَا۟هُ مِّنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰثٰتِ اِنَّهُمْۜ كَانُوْا قَوْمٌۭ سَوِءٍ فٰسِقِيْنَ (۷۴) وَادْخَلْنٰهُۙ فِي رَحْمَتِنَا۟ اِنَّهٗ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (۷۵)

ترجمه:

ابراهیم و لوط را نجات داده، به سرزمینی بردیم که برای جهانیان برکتش داده بودیم و به او اسحاق و یعقوب عطا کردیم و همه را صالح گردانیدیم و آنها را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت میکردند و به آنها فعل نیکی ها و اقامه نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنها پرستندگان ما بودند. و به لوط حکم و دانش دادیم و او را از قریه ای که مرتکب کارهای زشت می شد نجات دادیم. آنها مردمی بد و فاسق بودند و او را برحمت خود داخل کردیم. او از شایستگان بود.

نافله: بخشش خاص. نفل آن نفعی است که زائد بر حد واجب باشد. نافله نماز زائد بر حد واجب است. برخی گفته اند: نافله غنیمت است. شاعر گوید: لله نافله الاعز الافضل برای خداست غنیمت کسی که عزیزتر و برتر است.

اعراب:

نافله: حال و بقولی مفعول مطلق.

یهدون: صفت برای «ائمه» و دو مفعول آن محذوف است.

اقام: حذف تاء آن بخاطر اضافه است.

لوطاً: منسوب به فعل مقدر و مفسر آن فعل بعد و در این صورت جمله فعلیه عطف شده بر جمله فعلیه و اولی است.

فاسقین: صفت قوم یا خبر بعد از خبر.

مقصود:

اکنون خداوند تمام نعمت خود را درباره ابراهیم شرح داده می فرماید:

وَنَجَّيْنَاهُ وَ لُوطًا

:ابراهیم و برادر زاده اش لوط را نجات دادیم و رفعت بخشیدیم.

إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

و آنها را به سرزمینی بردیم که دارای خیر و برکت بود. برخی گویند: این سرزمین شام بود، که همه نعمتها در آن فراوان بود. برخی گویند: سرزمین بیت المقدس بود که جایگاه انبیاست. برخی گویند: مکه بود که در آنجا کعبه مقدس و اولین خانه مردم است.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

:اسحاق را به او بخشیدیم و اضافه بر آن یعقوب را هم که ابراهیم دعا نکرده بود، بوی دادیم. بنا بر این یعقوب نافله یعنی بخشش زائده است. اما در باره اسحاق دعا کرده، گفته بود: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» (صافات ۱۰۰).

برخی گویند: هم اسحاق نافله است و هم یعقوب. زیرا هر دو را بدون استحقاق

به او بخشید.

وَ كُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ

ابراهیم و یعقوب و اسحاق را برای نبوت و رسالت شایستگی دادیم.

برخی گویند: یعنی حکم کردیم که آنها صالحند. در هر صورت این جمله ثنای جمیل است.

وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

آنها را پیشوایانی قرار دادیم که گفتار و کردارشان مورد اقتدای مردم بود و مردم را براه حق و دین مستقیم هدایت میکردند.

هر کس از آنها پیروی کند، نعمت ما نصیب اوست.

وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

ابن عباس گوید: یعنی برنامه های نبوت و پباداری نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم.

وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

آنها در عبادت ما مخلص بودند.

وَ لَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا

بلوط حکمت یا نبوت و دانش دادیم. یا اینکه او را حاکم در میان مردم برای فصل خصومت قرار دادیم و دانش مورد نیازش را به او عطا کردیم. وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبَائِثَ: و او را از قریهٔ سدوم که مردمش مرتکب لواط می شدند و راه زنی میکردند و در مجالس خود ضربه میدادند، نجات دادیم. قرآن در بارهٔ آنها می گوید: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ» (عنکبوت ۲۹) إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ: آنها مردمی بودند بد کار و از طاعت خداوند بیرون.

وَ أَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

لوط را داخل در منت و نعمت خود کردیم. زیرا رفتار خود را اصلاح کرده و از زشتی ها دور بود.

برخی گویند: یعنی از انبیا بود.

اشارہ

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (۷۶) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (۷۷) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (۷۸) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (۷۹) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَهُ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخَفِّيَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (۸۰)

ترجمہ:

و پیش از آن نوح را حکم و علم دادیم کہ خدا را ندا کرد و اجابتش کردیم و او را و اہلش را از اندوہ بزرگ نجات بخشیدیم۔ و او را از قومی کہ آیات ما را تکذیب میکردند، یاری کردیم۔ آنہا مردم بدی بودند و ہمہ را غرق کردیم۔ یاد آور داوود و سلیمان را کہ در بارہٗ گوسفندان قوم کہ شب ہنگام بمزرعہ ریختہ بودند، حکم کردند و بحکم آنہا شاہد بودیم۔ حکومت را بہ سلیمان تعلیم دادیم و بہر کدام حکم

و علم عطا کردیم و کوه ها را با داوود تسخیر کردیم که با مرغان تسبیح میکردند و ما کننده اینکار بودیم و داوود صنعت زره آموختیم تا شما را از ضربت سلاح دشمن حفظ کند. آیا شما شاگرد؟

قرائت:

لتحصنکم: ابو جعفر و ابن عامر و حفص از عاصم و روح و زید بقاء و ابو بکر از عاصم و رويس از یعقوب به نون و دیگران بیاء خوانده اند. اگر به یاء بخوانیم ضمیر فاعل به «الله» یا «لباس» یا «داوود» بر میگردد و اگر به تاء بخوانیم به «لبوس» که به معنی «درع» است بر میگردد و اگر به نون بخوانیم با «علمناه» مناسب است.

لغت:

نفش: راه یافتن گوسفند و شتر در شب بمزرعه.

لبوس: زره یا شمشیر یا نیزه. برخی گفته اند: هر چه پوشیده شود. خواه زره باشد خواه لباس.

احصان: حفظ کردن.

اعراب:

نوحا: عطف بر «لوطا».

إِذْ نَفَشْتُ

متعلق به «یحکمان».

وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

حال:

کلا: مفعول اول «آتینا» و «حکماً» مفعول ثانی.

یسبحن: حال از «جبال» الطیر: عطف بر «جبال» یا مفعول معه.

مقصود:

بدنبال قصه ابراهیم و لوط، بذکر داستان نوح و داوود پرداخته، می فرماید:

و نُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ

:پیش از لوط و ابراهیم، نوح دعا کرد: «رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا: (نوح ۲۶) خدایا، از مردم کافر احدی بر روی زمین

ص: ۱۴۷

باقی نگذار. و نیز گفت: «أَنْتَى مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ» (قمر ۱۰) من مغلوبم. خدایا یاریم کن و...

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

:خواهش او را مستجاب کردیم و خود و اهلش را از غم شدید که سوز و گداز آن دل را می گداخت، نجات دادیم.

این غم شدید همان اذیت‌هایی بود که در مدتی دراز از آنها دیده بود. بدیهی است که تحمل اهانت از مردم پست از همه چیز دشوارتر است.

وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

:نوح را یاری کردیم و شر دشمن بدخواه که آیات ما را تکذیب میکرد، از سر او کوتاه کردیم.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

:بزرگ و کوچک و زن و مرد ایشان مردم بدی بودند و ما همه را هلاک کردیم.

وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

:

داوود و سلیمان حکم و علم دادیم و آنها در بارهٔ گوسفندان قوم که شبانه بمزرعه ریخته بودند، حکم کردند.

وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

:و ما بحکم آنها عالم و گواه بودیم و هیچ چیز از ما پنهان نماند. در اینجا با اینکه داوود و سلیمان دو تن بیش نیستند، ضمیر جمع آورده و نظر به اصحاب دعوی نیز دارد.

این حکم در بارهٔ چه بود؟ برخی گویند: دربارهٔ زراعتی بود که گوسفندان قوم شبانه آنها را خورده بودند.

برخی گویند: درخت انگور بود که خوشه برآورده بود. داوود حکم کرد که گوسفندان برای صاحب باغ یا مزرعه باشد. ولی سلیمان گفت: نه چنین است. داوود گفت: پس چگونه است؟ گفت: باغ به صاحب گوسفند داده شود تا سرپرستی کند و بصورت اولش درآورد و در همین مدت گوسفندان هم نزد صاحب باغ باشد و از منافع آنها استفاده کند، از امام باقر و امام صادق (ع) نیز همین طور روایت شده است.

جبائی گوید: خدا به سلیمان این حکم را وحی کرد و بوسیلهٔ آن حکم داوود را نسخ فرمود. نه اینکه سلیمان اجتهادی کرده باشد بر خلاف اجتهاد پدر. زیرا بر

انبیاء اجتهاد جایز نیست. ما نیز این مطلب را قبول داریم.

برخی گفته اند: ممکن است از روی اجتهاد باشد. زیرا ما رأی مجتهد را قبول می کنیم. مسلماً رأی پیامبر بالاتر از رأی مجتهد است.

اما ما می گوییم: علم پیامبر از راه وحی است و کسی از راه وحی دسترسی بعلم دارد، چه لزومی دارد که دست بدامن اجتهاد ظنی بشود. اصحاب ما می گویند:

اجتهاد ظنی در جاهای مخصوصی است. مثل قیمت کالا و چیزی که تلف شده و ما به التفاوت جنایات و جزای صید و قبله و نظائر آن. اگر بنا باشد پیامبر اجتهاد کند، دیگران هم جایز است، در اجتهاد خویش با او مخالفت کنند. همانطوری که مجتهدی در اجتهاد با مجتهد دیگر مخالفت می کند و مخالفت پیامبر کفر است. وانگهی خدا در باره پیامبرش می فرماید: «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا - وَحْيٌ يُوحَىٰ» (نجم ۳ و ۴) او از روی هوی سخن نمیگوید. نیست سخن او جز وحیی که به او می رسد و این مؤید عقیده ماست.

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

:ما به سلیمان روش قضاوت را فهماندیم. گویند: سلیمان ۱۱ ساله بود که این حکم را داد. در روایت از پیامبر گرامی اسلام آمده است که سلیمان حکم کرد که یک شب صاحب گله باغ را حفظ کند و یک شب صاحب باغ گله را.

وَ كَلَّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

:ما بهر یک از آنها حکمت و دانش و علم دین عطا کردیم.

وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ

:برخی گویند: هنگامی که داوود حرکت میکرد، کوه نیز حرکت میکرد و این خود آیت و معجزی عظیم بود که انسان را به تسبیح و تنزیه خدا از هر عیبی و امیداشت. همچنین مرغان نیز مسخر او بودند و این خود دلالت داشت بر قدرت آن تسخیر کننده ای که همه چیز در کف قدرت اوست و بیننده را به تسبیح و امیداشت.

برخی گویند: منظور این است که کوه ها و مرغان بهنگام تسبیح داوود با او همصدا می شدند و او را پاسخ می گفتند. و این معجزه او بود.

ما بر این کارها قادریم و برای اظهار نبوت او این کارها را انجام دادیم.

وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَهُ لَبِئْسَ لَكُمْ

ما به داوود صنعت زره آموختیم. قتاده گوید:

اول کسی که زره ساخت، او بود. خدا صفحه های آهن را در دست او مثل خمیر نرم کرده بود. آهن را فتیله می کرد و بصورت حلقه در می آورد و بهم می بافت. در نتیجه هم سبک بود و هم استحکام داشت.

لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ

منظور این بود که زره را به تن کنید و در جنگها سلاح دشمن به بدن شما کارگر نیفتد.

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

:آیا شما شکر نعمتهایی را که خدا به شما و انبیاء داده است، بجا می آورید؟ یعنی بجا آورید. زیرا هر نعمتی که به انبیا داده بمردم داده است.

گویند: علت نرم شدن آهن برای داوود این بود که: او پادشاه بود و در میان مردم بطور ناشناخته گردش میکرد تا رفتار عمال و حکام را زیر نظر بگیرد. روزی جبرئیل بصورت یک بشر نزد او آمد و بر او سلام کرد و او جواب داد. از او پرسید:

داوود چگونه است؟ گفت: روشش خوب است جز اینکه یک خوی بد دارد. گفت:

چیست؟ گفت: از بیت المال مسلمین می خورد. گفت: داوود قسم خورده است که از بیت المال نخورد. چون خداوند مشاهده کرد که سوگندش راست است، آهن را برایش نرم کرد. چنان که می فرماید: «وَ أَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ» (سبا ۱۰).

در روایت است که لقمان حکیم نزد او آمد و دید که با آهن زره می سازد.

صبر کرد تا کارش تمام شد. سپس برخاست و پوشید و گفت: سپر خوبی است برای جنگ. لقمان گفت:

«الصمت حکمه و قليل فاعله».

سکوت حکمت است و اشخاصی که سکوت کنند، کمند.

اشاره

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (۸۱) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (۸۲) وَآيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (۸۳) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (۸۴) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (۸۵) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (۸۶)

ترجمه:

و باد و زنده را برای سلیمان تسخیر کردیم تا به فرمانش بسوی زمینی که در آن برکت گذاشتیم جریان یابد و ما بهر چیزی داناییم. گروهی از شیطانها برای او غواصی میکردند و کارهایی جز آن انجام میدادند و ما حافظ آنها بودیم. و یاد کن

ایوب را هنگامی که خدای خود را ندا کرد که بمن زیان رسیده است و تو ارحم الراحمینی.

او را اجابت کردیم و زیان او را برداشتیم و اهلش را به او دادیم و مثل اهلش را با اهلش نیز. رحمتی از جانب ما و تذکری برای پرستندگان. و یاد کن اسماعیل و ادريس و ذا الکفل را که همگی از صابران بودند و آنها را در رحمت خویش داخل کردیم. آنها از صالحان بودند.

لغت:

ريح: باد.

عصوف: حرکت شدید باد.

اعراب:

لسليمان: متعلق به «سخرنا».

عاصفه: حال.

تَجْرِي بِأَمْرِهِ

:حال.

مَنْ يَغْوُصُونَ

:عطف بر «ريح».

مِنَ الشَّيَاطِينِ

:حال از «سخرنا».

معهم: صفت بعد از صفت به تقدیر «اهلا مثلهم کائنین معهم».

رحمه: مفعول له.

مقصود:

بدنبال داستانهای گذشته، بذکر داستان سلیمان پرداخته، می فرماید:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

:باد و زنده را برای سلیمان مسخر گردانیدیم. هر وقت که او اراده میکرد تند می شد و هر وقت اراده میکرد کند می شد و در سرزمین شام که مأوای سلیمان و سرزمین با برکت بود جریان پیدا میکرد.

گویند: باد هر بامداد به اندازه یک ماه و هر عصر نیز باندازه یک ماه راه می پیمود.

سلیمان در بعلبک بود و در بیت المقدس برایش بتا می ساختند و ناچار بود به آنجا

ص: ۱۵۲

و جاهای دیگر سفر کند و باد مرکب تیز تک او بود.

وهب گوید: هنگامی که در جایگاه خود می نشست، مرغان و جن و انس و همه لشکریان در برابرش صف آرایی میکردند، آن گاه باد او را بهر جا که می - خواست، می برد.

وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

: ما بهمه چیز عالم بودیم و هر چه به او عطا کردیم از روی مصلحت بود.

وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ

: شیطانها را هم مسخر سلیمان کردیم تا در دریا برایش غواصی کنند و جواهر و مروارید برایش استخراج نمایند.

وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ

: و کارهای دیگری نیز از قبیل ساختن محرابها و تمثالها و غیر آن برایش انجام میدادند.

وَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

: و آنها را نگاه میداشتیم که از سلیمان فرار نکنند و از فرمان او سر نییچند. یا اینکه کارهایی که میکردند، خراب نکنند.

وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الصُّرُورَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

: و بیاد آور داستان ایوب را که از طول محنت و رنج، بتنگ آمده، خدا را خواند که: گرفتار سختی و مشقت شده ام و هیچکس از تو رحیم تر نیست.

در اینجا دعای ایوب از کنایه های لطیف است که ممکن است در موقع طلب حاجت بر زبان راند. چنان که موسی گفت: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» (قصص ۲۴) پروردگارا، به خیری که بر من فرو آوردی، نیازمندم.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

: دعایش را مستجاب کردیم و بیماریش را بر طرف کردیم و بستگان و ثروت از دست رفته اش را باو پس دادیم و بدو مقابل افزایش دادیم.

گویند: ایوب را مخیر کردند. او زنده شدن اهلش را در آخرت و مثل آنها را در دنیا اختیار کرد و باو عطا شد.

گویند: او دارای سه یا هفت پسر و هفت دختر بود.

رَحْمَهُ مِنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرِي لِلْعَابِدِينَ

نعمتی است از ما بر ایوب و موعظه ای برای عبادتکاران در صبر و توجه بخدا و توکل بر او. زیرا هیچکس در عصر ایوب، پیش خدا گرامی تر از ایوب نبود که به محنتهای بزرگ گرفتارش کرد و او هم بخوبی صبر کرد. پس هر عاقلی باید در وقت محنت صبر کند و بداند که عاقبت صبر نیکوست.

وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ

و اسماعیل و ادریس و ذاکفل را یاد کن که به آنها انواع نعمتها را عطا کردم و آنها نیز در برابر بلاها و اطاعت، صبر می کردند.

اسماعیل در بلدی که نه زراعت بود و نه حیوان، با صبر و شکیبایی استقامت کرد و کعبه را ساخت و ادریس در راه دعوت بسوی خدا صبر کرد و اول پیامبری بود که بسوی قومش مبعوث شد و آنها را دعوت کرد و آنها معصیت کردند و خدا آنها را هلاک کرد و ادریس را به آسمان ششم برد. اما ذاکفل، برخی گویند: مرد صالحی بود که در خدمت پیامبری روزها روزه دار و شبها عبادت میکرد و تصمیم گرفته بود که خشم نگیرد و بحق پایبند باشد. او طبق همین تصمیم عمل کرد و خداوند او را پاداش داد.

برخی گویند: او نیز پیامبر بود و معنی کفل ضعف است. یعنی بخاطر شرافت عملش چند برابر اعمال دیگران باو پاداش داده شد. برخی گویند: الیاس است. برخی گویند:

یسع است و این نه آن یسعی است که قرآن می گوید: تکفل کرد شاه جباری را که اگر توبه کند به بهشت رود و نوشته ای نیز باو داد. شاه که نامش کنعان بود توبه کرد.

باین جهت آن پیامبر ذاکفل نامیده شد. یعنی صاحب خط.

در کتاب نبوت از عبد العظیم حسنی نقل شده است که نوشتم خدمت امام باقر و در باره ذاکفل از او سؤال کردم که نامش چه و آیا پیامبر بود یا نه؟ حضرت نوشتند: خدا صد هزار نبی و بیست و چهار هزار نبی مرسل مبعوث کرد که ۳۱۳ تن از آنها بودند و ذاکفل از همین عده بود بعد از سلیمان بن داوود و مثل داوود در میان مردم قضاوت میکرد و هیچوقت خشم نمیگرفت و نامش ادویا بن ادارین بود.

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا

:این پیامبرانی را که نامشان ذکر کردیم، در رحمت خویش غوطه ور ساختیم و اگر میگفت «رحمانهم» این معنی را نمیداد. بلکه صرفاً معنایش این بود که رحمتشان کردیم.

إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ

:آنها را برحمت خود داخل کردیم زیرا از صالحان بودند.

ص: ۱۵۵

اشاره

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۸۷)
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (۸۸) وَ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (۸۹)
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (۹۰)

ترجمه:

و یادآور ذو النون را که با غضب رفت و گمان کرد که بر او تنگ نمیگیریم و در ظلمات ندا کرد که جز تو خدایی نیست. منزهی تو. من از ستمکاران بودم. او را اجابت کردیم و از اندوه نجات دادیم و مؤمنین را اینطور نجات میدهیم. و یادآور زکریا را که ندا کرد خدایش را که: پروردگارا مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثانی. پس او را اجابت کردیم و به او یحیی بخشیدیم و زنش را شایستگی دادیم. آنها در نیکیها سرعت می گرفتند و ما را با میل و بیم می خواندند و برای ما خاشع بودند.

نقدر: یعقوب بیاء و مجهول و دیگران به نون و معلوم خوانده اند.

ننجدی: ابن عامر و ابو بکر بیک نون و تشدید جیم و دیگران بدون نون خوانده اند. البته بنا بقرائت تشدید باید نون دوم اخفاء شده باشد و الا ادغام جایز نیست.

مقصود:

اکنون بنقل داستان یونس پرداخته، می فرماید:

وَ ذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا

:و یاد آور صاحب ماهی یعنی یونس بن متی را در آن وقت که بر قوم خود که از دعوتشان طرفی نبسته بود و ایمان نیاورده بودند خشم گرفت و خدا آنها را وعده عذاب داد و یونس از میان ایشان خارج شد. با اینکه هنوز باو اذن داده نشده بود.

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

:پنداشت که بر او تنگ نمیگیریم یا حکم خود را در باره اش اجرا نمیکنیم.

جبائی گوید: خداوند راه را بر او تنگ گرفت تا اینکه ناچار بکنار دریا رفت و سوار کشتی شد. آن گاه بدریا افکنده شد و ماهی او را بلعید.

کسی که گمان کند: یونس بر خدا خشم گرفته بود و گمان میکرد که خدا بر او قادر نیست، قدر و مقام انبیاء را نشناخته است. زیرا بخدا غضب کردن کفر یا گناه کبیره است. هم چنان که نسبت عجز بخدا دادن کفر یا گناه کبیره است. آیا ممکن است پیامبری گرفتار کفر یا گناه کبیره شود؟! ابن زید گوید: در اینجا جمله استفهامیه است و حرف استفهام حذف شده و استفهام توییحی است. اما علی بن عیسی حذف حرف استفهام را جایز ندانسته. با اینکه در کلام عرب چنین حذفی آمده است. عمر بن ابی ربیعہ گوید:

ثُمَّ قَالُوا تَحْبِهَا قُلْتُ بَهْرًا

عدد القطر و الحصى و التراب

گفتند: آیا دوستش داری؟ گفتیم: مغلوب و شیفته اویم و بعدد قطرات باران و

ریگها و خاکها دوستش دارم.

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

در ظلمت شب و ظلمت دریا و ظلمت شکم ماهی ندا کرد که جز تو خدایی نیست. منزهی تو. چون میخواست از خدا مسألت کند، توحید و عدل خدا را مقدم داشت و گفت:

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

من از کسانی هستم که ظلم کرده ام. یعنی چون بشرم، ممتنع نیست که ظلم کنم.

جبائی گوید: افتادن یونس در شکم ماهی برای کیفر او نبود. بلکه بوجه تأدیب بود و تأدیب برای مکلف و غیر مکلف جایز است. زنده ماندن یونس در شکم ماهی معجزی است.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

دعای یونس را مستجاب کردیم و او را از شکم ماهی نجات دادیم.

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

همانطوری که یونس را از شکم ماهی نجات دادیم، مؤمنین نیایشگر را هم نجات میدهم.

وَ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

و زکریا را یاد کن که بدرگاه خدا مسألت کرد که: خدایا مرا بی وارث و بی فرزند نگذار. تا در امور دین و دنیا مرا کمک کند و پس از مرگ وارث من باشد و تو بهترین وارثانی.

بدینترتیب خدا را ثنا می کند که باقی است و بهترین بازمانده همه مردگان است. همه میمیرند جز او که باقی است.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ

دعایش را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم. حارث بن مغیره به امام صادق (ع) عرض میکند: من از خانواده ای هستم که منقرض شده اند و فرزندی ندارم، فرمود: در سجده بخوان «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ» گوید: اینکار را کردم و خدا علی و حسین را بمن داد.

وَ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

زنش را که نازا بود، اصلاح کردیم و زانو شد. پیر بود و

جوان شد. بد خلق بود، خوش خلق شد. هر کسی جمله را بنحوی تفسیر کرده است.

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

:پیامبرانی که وصفشان گذشت، بسوی طاعات و عبادات مبادرت میکردند.

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

:و ما را به امید ثواب و بیم عقاب می خواندند و بقولی با کف دست رغبت خود را و با پشت دست بیم خود را نشان میدادند.

وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

:در پیشگاه ما متواضع و بقولی بیمناک بودند. گویند: در حال نعمت میگفتند: خدایا ما را غافلگیر نکن و در حال گرفتاری می گفتند: خدایا کیفر گناه گذشته ما نباشد.

از جمله «يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» بر می آید که شتاب برای طاعت و نماز در اول وقت افضل است.

اشاره

وَالَّتِي أَحْصَيْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (۹۱) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (۹۲) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَاجِعُونَ (۹۳) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (۹۴) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (۹۵)

ترجمه:

و مریم را یاد کن که دامن خود را پاک نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و او و پسرش را آیتی برای جهانیان قرار دادیم. این امت شما امتی واحد و من خدای شمایم. مرا پرستید. در میان ایشان در باره کارشان تفرقه افتاد. همه بسوی ما باز میگردند. هر کس کاری از کارهای شایسته را انجام دهد و مؤمن باشد، کوشش او انکار نمیشود و ما آن را می نویسیم و حرام است بر قریه ای که هلاکشان کردیم. آنها باز نمیگردند.

قرائت:

حرام: حمزه و کسایی و ابو بکر بکسر حاء بدون الف و دیگران «حرام» خوانده اند. ابو علی گفته است: «حرم» و «حرام» مانند «حل» و «حلال» هر دو بیک معنی هستند.

بدنبال مطالب پیش در باره عیسی می فرماید:

وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

یاد کن مریم دختر عمران را که دامن خود را پاک نگاه داشت و پیرامون فساد و بد نامی نگشت.

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

پس روح مسیح را در او دمیدیم. در اینجا روح مسیح را روح خود می نامد و این بخاطر شرافت عیسی است. برخی گویند: یعنی به جبرئیل امر کردیم تا در گریبان مریم بدمد. آن گاه مسیح را در رحمش آفریدیم.

وَجَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

و هر دو را برای مردم آیت قرار دادیم.

این که نمیگوید: «آیتین» بمنظور دلالت است و احتیاجی به تشبیه آوردن ندارد.

(بعلاوه منظور این است که ولادت عیسی آیت است) از این جهت اینها آیتند که دختری بدون مرد باردار میشود و پسری بدون پدر دنیا می آید و در گهواره زبان به سخن می گشاید و دامن مادر را از لوث تهمت پاک می کند.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

این دین شما یکی است. اصل امت، جماعتی است که در مسیر واحدی باشد. از اینرو شریعت و دین را «امت واحده» خوانده است.

زیرا پیروان یک دین، یک هدف دارند.

برخی گویند: یعنی این پیامبران از خود شمایند. شما باید به آنها اقتدا کنید که آنها اجتماع بر حق دارند.

وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ

من خالق شمایم. مرا بیکتایی پرستید.

سپس در باره اختلاف یهود و نصاری می فرماید:

و تَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ

در میان آنها تفرقه افتاد و یکدیگر را لعن کردند.

و از یکدیگر بیزارى جستند. سپس آنها را تهدید کرده، مى فرماید:

كُلُّ إِلَٰهٍ رَّاجِعُونَ

همه آنهاى كه اجتماع مى كنند يا متفرق مى شوند، بما بر مى گردند و ما آنها را جزا مى دهيم.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ

:كسى كه كارهاى نيكو

ص: ۱۶۱

از قبیل صلۀ رحم و کمک ضعیف و یاری مظلوم و دستگیری و... انجام دهد و شرط ایمان را که شرط اساسی پذیرفته شدن نیکیهاست واجد باشد، نیکیش انکار نمیشود و پاداشش را میگیرد.

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ

و فرشتگان را امر میکنیم که نیکیهای آنها را بنویسند تا چیزی و حقی از آنها تضییع نشود.

برخی گویند: یعنی ما ضامن پاداش آنها هستیم.

وَ حَرَامٌ عَلَی قَرْیَہِ أَهْلَکَہَا أَنَّهُمْ لَا یَرْجِعُونَ

در اینباره اختلاف است.

۱- «لا» زائده است. یعنی بر مردم قریه ای که بر اثر کیفر و بلا هلاک شده اند، حرام است که به دنیا برگردند. پس مقصود این است که بنا بر قضای حتمی الهی هلاک شدگان بدینا بر نمیگردند. منظور ترسانیدن کفار مکه است تا بدانند که اگر مانند دیگران هلاک شدند، بدینا بر نمیگردند. بدینترتیب «حرام» بمعنای واجب بکار رفته است.

۲- یعنی بر قریه ای که بواسطه گناه هلاک شدنی است، حرام است که عملی از مردم آن پذیرفته شود، زیرا آنها بتوبه بر نمیگردند.

۳- یعنی حرام است که بعد از مرگ باز نگردند. بلکه برای مجازات برمی گردند.

امام باقر فرمود: یعنی هر قریه ای که بعذاب هلاک کردیم، مردم آن باز نمیگردند.

ص: ۱۶۲

اشاره

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (۹۶) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (۹۷) إِنَّكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (۹۸) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَ اللَّهِ لَمَّا وَرَدُواهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (۹۹) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۰) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (۱۰۱) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً فِيهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (۱۰۲) لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۱۰۳)

ترجمه:

تا وقتی که یاجوج و ماجوج فتح شود و آنها از هر تپه ای خارج شوند. وعده

ص: ۱۶۳

حق نزدیک شد که دیدگان کافران خیره شود (و بگویند) وای بر ما که از این غافل بلکه ظالم بودیم. شما و آنچه جز خدا می پرستید، سنگریزه جهنمید. شما وارد آن می شوید. اگر اینها خدا بودند وارد آن نمیشدند. آنها در جهنم جاویدانند. آنها را در آتش ناله ای است و در آنجا چیزی نمی شنوند. آنها را که از پیش وعده نیکو داده ایم، از آتش دورند. صدای آن را نمی شنوند و در آنچه می خواهند، جاویدانند.

ترس بزرگتر آنها را محزون نمیکند. فرشتگان آنها را ملاقات کرده، گویند: این است روزتان که وعده داده می شدید.

قرائت:

فتحت: ابو جعفر و ابن عامر و یعقوب به تشدید و دیگران بدون تشدید خوانده اند. تخفیف بنا بر اسناد فعل به یأجوج و مأجوج و تشدید بنا بر اسناد فعل به - کثیر است. مثل «مُفْتَحَهُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ» (ص ۵۰) اختلاف در باره یأجوج و مأجوج در سوره کهف گذشت.

جدث: این کلمه در لغت اهل حجاز بمعنی قبر است و در لغت تمیم «جدف» خوانده می شود.

حصب: این کلمه «حطب» و «خضب» نیز خوانده شده و همه بیک معنی هستند.

لغت:

حدب: ارتفاع زمین.

نسول: خروج.

شخوص: خیره شدن.

حسیس: حرکت.

اعراب:

وَ اقْتَرَبَ

:گفته اند: این واو مطروح و فعل جواب شرط است. لکن بعقیده بصریان واو غیر مطروح و جواب شرط «یا ویلنا» است به تقدیر «قالوا یا ویلنا».

فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

:«اذا» ظرف مکان و عامل آن «شاخصه» است و «هی»

مبتداست.

أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا

:مبتدای دیگری است که خبر آن «شاخصه» و جمله خبر «هی» است.

مقصود:

قبلا بیان کرد که هلاک شدگان قریه های تبهکار بازگشت بدنیا نمیکنند، اکنون به آنها وعده رجوع به آخرت میدهد و بذکر علامت آن می پردازد:

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

:تا آن هنگامی که یکی از شرائط قیامت تحقق پذیرد و سد یاجوج و مأجوج شکسته و ویران گردد، و قوم یاجوج و مأجوج از نقاط مرتفع زمین بسوی مردم می شتابند و در زمین متفرق می شوند.

برخی گویند: یعنی مردم از قبرها خارج می شوند و بصرای محشر می آیند.

این معنی از مجاهد است که قرائت می کرد: «و هم من کل جدث ینسلون» و جدث به معنی قبر است. مؤید آن این آیه است «فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» (یس ۵۱) آنها از قبرها خارج شده، بسوی خدایشان می شتابند.

وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ

:قیامت که وعده آن حق است نزدیک شد.

فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا

:در آن هنگام چشمان مردم کافر از شدت ترس و اضطراب خیره میماند و فرو بسته نمیشود.

يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

:می گویند: وای بر ما که به امور دنیا مشغول شدیم و از این روز غافل گشتیم و در باره آن نیندیشیدیم. بلکه با معصیت خدا و پرستش غیر، ستم کردیم.

إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

:شما و بتهایی که پرستش می کنید، سوخت جهنم و بقولی هیزم جهنم هستید. اصل حصب بمعنی انداختن است، پس مراد این است که آنها مثل سنگریزه بجهنم ریخته می شوند.

پرسش ۱:

ممکن است گفته شود: عیسی و فرشتگان هم بعنوان بت پرستیده شده اند.

پس آنها هم سنگریزه جهنم هستند؟! پاسخ:

آیه شامل آنها نمیشود. زیرا «ما» برای عاقل است. علاوه بر این خطاب به اهل مکه است و آنها بت بیجان می پرستیدند.

پرسش ۲:

چه فایده ای برای ریختن بتهای بیجان به جهنم تصور می شود.

پاسخ:

این کار برای این است که مشرکین از مشاهده سوخته شدن آنها بیشتر حسرت بخورند و رنج بکشند و ممکن است که بمنظور توبیخ آنها باشد.

برخی گویند: منظور از «وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» شیاطین است که مشرکین را به پرستش غیر خدا دعوت کرده و اطاعت شده اند. چنان که ابراهیم فرمود: «يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ» (مریم ۴۴) پدر، شیطان را پرستش نکن.

أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

خطاب به کفار است. یعنی شما داخل جهنم می شوید.

برخی گویند: «لها» یعنی «الیها» مثل: «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» به معنی «الیها» (زلزال ۵).

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَ اللَّهِ مَا وَرَدُوهَا

اگر این بتها و شیطانها خدا بودند، وارد آتش نمیشدند.

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

همه آنها بطور دائم در آتش خواهند بود.

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

آنها بر اثر شدت سوزش در آتش جهنم نعره و فریاد می زنند و هیچ صدایی که آنها را خوشحال کند و برای آنها سودمند باشد، نمی شنوند. تنها صدای ناله گرفتار شدگان در عذاب بگوششان میخورد و تنها صدای فرشتگان عذاب و صداهای ناگوار

می شنوند.

ص: ۱۶۶

برخی گویند: جای آنها در صندوق آتش است. نه صدایی می شنوند و نه کسی را می بینند.

□

گویند: چون این آیه نازل شد عبد الله زبیری خدمت پیامبر آمده، گفت:

آیا قبول داری که عزیر و عیسی و مریم صالح بوده اند؟ فرمود: آری. گفت: اینها هم پرستیده شده اند. پس جایشان در آتش است؟ در نتیجه آیه زیر نازل گردید:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

:آنها که وعده بهشت و سعادت داده شده اند، از آتش جهنم دورند.

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ

:آنها در وضعی هستند که صدای آتش را نمیشنوند و در نعمتهای بهشت و در پناه آن دائماً بسر می برند و تمایلات نفسانی آنها برآورده می شود.

برخی گویند: منظور از این آیه عیسی و مریم و عزیر و فرشتگان است. زیرا آنها از اینکه بت شده اند کراهت داشته اند. اما بقولی عمومیت دارد و شامل همه آنهايي که وعده نیک داده شده اند، می شود.

لَا يَخْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ

:عذاب آتش که ترس آن از همه چیز بزرگتر است، آنها را محزون نمیکند. برخی گویند: مقصود نفع صدر دوم است. چنان که می فرماید: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» (نمل ۸۷) در صور دمیده می شود و همه آنهايي که در آسمانها و زمین هستند می ترسند، جز کسانی که خدا بخواهد.

برخی گویند: آن هنگامی است که بنده را به آتش می برند. برخی گویند:

آن زمانی است که کار مرگ و میر پایان می رسد و گفته می شود: ای اهل بهشت، جاودانی است نه مرگ! و ای اهل آتش، جاودانی است نه مرگ! ابو سعید خدری از پیامبر (ص) روایت کرده است که: سه کس بر توده ای از مشك، گرفتار فرع اکبر و حساب میشوند: قاریان قرآن و مؤذنین و بردگان

نیکوکار.

وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

:فرشتگان بمنظور تهنیت به استقبال آنها آمده، گویند: این است روزتان که در دنیا وعده داده می شدید.

شما را بشارت می‌دهیم به امن و رستگاری.

ص: ۱۶۸

اشاره

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (۱۰۴) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (۱۰۵) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (۱۰۶) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷) قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۰۸) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ (۱۰۹) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (۱۱۰) وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (۱۱۱) قَالَ رَبِّ أُحْكَمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (۱۱۲)

ترجمه:

آن روز که آسمان را در هم می پیچیم چون در هم پیچیدن طومار نوشته ها.

ص: ۱۶۹

همانطوری که در آغاز خلقت، شروع کردیم، آن را باز میگردانیم. وعده ای است که انجام آن بر ماست و ما انجام دهنده این کاریم. در زبور پس از تورات نوشته ایم که زمین را بندگان صالح من به ارث می برند. در این کتاب برای مردم عبادتکار، وصول به حق است. ترا جز رحمت برای جهانیان نفرستاده ایم. بگو: بمن وحی شده است که خدای شما یکی است. آیا شما مسلمید؟ اگر پشت کنند، بگو همه شما را بطور مساوی اعلام کردم و نمیدانم که وعده ای که داده شده اید، نزدیک است یا دور؟ خداوند سخن آشکار را میداند و به آنچه کتمان می کنید عالم است و نمیدانم شاید آزمایشی است برای شما و تمتعی است تا وقت معین. گفت: خدایا حکم کن به حق و خدای ما رحمان است و بر آنچه وصف می کنید، باید از او کمک خواست.

قرائت:

نطوی: ابو جعفر به ضم تاء و «السماء» را برفع و دیگران به فتح نون و «السماء» را به نصب خوانده اند. بنا بر اول فعل مجهول است.

للكتب: اهل کوفه - جز ابو بکر - بصیغه جمع و دیگران مفرد خوانده اند.

اما از لحاظ معنی یکی است. زیرا از مفرد نیز اراده کثرت شده است.

قَالَ رَبِّ

حفص بهمین صورت و دیگران «قل» خوانده اند و بنا بر قرائت دوم خطاب است.

اعراب:

كَطَى السَّجِّلَ

کاف در محل نصب و صفت مصدر محذوف است.

وعداً: مفعول مطلق.

كَمَا بَدَأْنَا

:متعلق به «نعیده».

رحمه: حال یا مفعول له.

أَنْتُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

:نایب فاعل برای «یوحی».

عَلَى سِوَاءِ

:حال از فاعل و مفعول.

مَا تُوعَدُونَ

:فاعل «قریب» یا مبتدا و «قریب» خبر. در هر صورت مفعول معلق

ص: ۱۷۰

وَإِنْ أَدْرَى

مفعول این فعل محذوف است، یعنی «کیف یكون الحال»

مقصود:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ

در روز قیامت، خداوند آسمان را مثل طوماری که برای نوشتن مهیا شده است در هم می پیچد، برخی گویند: «سجل» نام ملکی است که اعمال بندگان را می نویسد و برخی گویند: نام یکی از کاتبان پیامبر خدا بود.

كَلَّمَ بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

همانطوری که آنها را در رحم مادران برهنه خلق کردیم، دیگر باره آنها را برمیگردانیم. برخی گویند: یعنی قدرت ما بر بازگرداندن مانند قدرت ماست بر آغاز. برخی گویند: یعنی هر چیزی را هلاک می کنیم، و بصورت اول در می آوریم.

وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

ما شما را به اینکار وعده داده ایم و بوعده خود وفا می کنیم.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ

در باره این جمله اقوالی است: ۱- زبور کتب انبیاء است. یعنی ما در کتب همه انبیا بعد از ام الکتاب که در آسمان است و همان لوح محفوظ است، نوشته ایم. وجه این قول این است که زبور و کتاب یک معنی دارد.

۲- زبور کتابهایی است که بعد از تورات نازل شده است و ذکر تورات است. یعنی پس از تورات در زبور نوشته ایم.

۳- زبور کتاب داوود و ذکر کتاب موسی است. این قول از شعبی است و همو، ذکر را بمعنی قرآن و بعد را بمعنی قبل گرفته است.

أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

برخی گویند: یعنی زمین بهشت را بندگان صالح من به ارث می برند. مثل: «الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ» (مؤمنون ۱۱) آنها که بهشت فردوس را به ارث می برند. برخی گویند: مقصود همین زمین است که

بدست امت محمد(ص) خواهد افتاد. چنان که فرمود:

«زویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها و سیلغ ملک امتی ما زوی لی منها» زمین برای من جمع شد و تمام شرق و غرب آن بمن ارائه شد. بزودی ملک امت من همه آنها را فرا میگیرد.

امام باقر(ع) فرمود: اینها اصحاب مهدی در آخر الزمانند. مؤید آن روایتی است که خاص و عام از پیامبر خدا روایت کرده اند که:

□
«لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلاً صالحاً من اهل بیتی یملأ الارض قسطاً و عدلاً کما قد ملئت ظلماً و جوراً» اگر فقط یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد، خدا آن روز را طولانی میکند تا مردی صالح از اهل بیت من را مبعوث گرداند و زمین را چنان که پر از ظلم و جور شده است، پر از عدل و داد کند.

□
امام ابو بکر احمد بن حسین بیهقی در کتاب بعث و نشور اخبار بسیاری در این معنی آورده است □ و نوّه ابو عبید الله بن محمد بن احمد نیز همه آنها را به سال ۵۱۸ هجری نقل کرده و در آخر گفته است: اما حدیث ابو عبد الله حافظ از محمد بن خالد از ابان بن صالح از حسن از انس بن مالک، که پیامبر فرمود: «مردم هم چنان در سختی و بخل هستند و دنیا پشت میکند و قیامت جز برای اشرار مردم نیست و مهدی جز عیسی بن مریم نیست»، حدیثی است که تنها محمد بن خالد نقل کرده است و او و ابو عبد الله حافظ هر دو مجهولند. در اسناد روایت نیز اختلاف است. یک بار او از ابان بن صالح از حسن از انس از پیامبر نقل کرده است و یک بار از ابان بن ابی عیاش - که مردی متروک است - از حسن از پیامبر نقل کرده و این سند منقطع است.

احادیثی که صراحت در خروج مهدی دارند، سندشان صحیح تر است. در همین احادیث است که مهدی از عترت پیامبر است. از جمله آن احادیث، حدیثی است که نوّه بیهقی نقل کرده و گفته: خبر داد ما را ابو علی رودباری که خبر داد ما را ابو بکر ابن داسه که حدیث کرد ما را ابو داوود سجستانی در کتاب سنن از طریق بسیاری که آنها را شمرده و گفته: همه آنها از عاصم مقری از زید بن عبد الله از پیامبر خدا نقل کرده اند که: «اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خدا آن روز را طولانی میکند

تا مردی از من یا از اهل بیت من مبعوث شود» در بعضی از این روایات است که: «نامش موافق نام من است و زمین را پر از عدل و داد میکند، بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده است».

و نیز روایت کرده است که پیامبر فرمود:

«المهدی من عترتی من ولد فاطمه» مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است.

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

:بلاغ سبب وصول به حق است. یعنی در قرآن و دلایل آن برای کسانی که اهل عبادت باشند، سببی است که برای وصول به حق کافی و وافی است.

کعب گوید: اینها امت اسلامند که نمازهای پنجگانه را میگزارند و روزه ماه رمضان را میگیرند.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

:ترا جز رحمت و نعمت برای مردم جهان نفرستاده ایم. ابن عباس گوید: پیامبر رحمت است برای خوب و بد و مؤمن و کافر. پس برای مؤمن در دنیا و آخرت رحمت است و برای کافر در همین دنیا که از بلاها و مسخها و هلاکت ها معاف شده است.

در روایت است که: چون این آیه نازل شد، پیامبر به جبرئیل فرمود: آیا از این رحمت بتو رسیده است؟ گفت: آری. من از عاقبت کار می ترسیدم. بتو ایمان آوردم و خدا مرا ستوده و فرمود: «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ» (تکویر ۲۰) صاحب نیرو است و پیش صاحب عرش مقامی دارد.

فرمود:

«انا رحمه مهداه» من رحمتی هستم که از جانب خدا هدیه شده ام.

برخی گویند: وجه اینکه برای کافر نعمت است، این است که او را به ایمان و ثواب دائم هدایت کرده است. اگر چه او هدایت نپذیرد. مثل اینکه برای گرسنه غذا ببرند و او نخورد.

این آیه دلالت بر بطلان قول اهل جبر دارد. چه آنها می گویند: خدا را بر آنها نعمتی نیست در حالی که آیه می گوید: بعثت پیامبر اسلام نعمت است برای

همه اهل جهان.

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

بگو: بمن وحی شده است که خدای شما یکی است. آیا شما مطیع و منقاد هستید که عبادت غیر خدا را ترک کنید.

برخی گویند: به معنی امر است. یعنی اسلام بیاورید. مثل: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ» (مائده ۹۱) یعنی نهی بپذیرید.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ

اگر اعراض کنند و اسلام نیاورند، بگو:

بشما بطور یکسان اعلام جنگ دادم. یعنی ما و شما در این اعلام مساوی هستیم تا خود را برای منظوری که هست آماده کنید. مثل «فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ» (انفال ۵۸) بطور مساوی به آنها اعلام کن (البته با توجه به اینکه این سوره مکی است، بعید است که مقصود اعلام جنگ باشد).

برخی گویند: یعنی آنچه لازم بوده است به شما اعلام کرده ام و فرقی میان مردم نگذاشته ام و همه را بطور مساوی و بیک چشم نگاه کرده ام.

از این جمله برمی آید که قول اصحاب رموز باطل است و قرآن برای گروه مخصوصی نیست که فقط آنها از رموز آن آگاه باشند. بلکه همگان از آن استفاده میکنند.

وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ

نمیدانم زمان فرا رسیدن قیامت دور است یا نزدیک، زیرا علم آن مخصوص خداست. برخی گویند: یعنی بشما اعلام جنگ میدهم اما نمیدانم وقت آن کی است؟ دور است یا نزدیک؟ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ: خداوند به آشکار و نهان آگاه است.

وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ

نمیدانم، شاید آنچه به شما اعلام کرده ام، برای شما آزمایشی است تا کرده شما معلوم شود. برخی گویند: یعنی شاید دنیا برای شما آزمایش است تا از رویه خود برگردید.

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

و تمتعی است تا وقتی که مدت شما پایان یابد.

قَالَ رَبُّ احْكُم بِالْحَقِّ

:کارهایت را بخدا واگذار کرده، بگو: خدایا میان من و

ص: ۱۷۴

مشرکین که مرا تکذیب میکنند، داوری کن. قتاده گوید: هر گاه پیامبر در جنگی حاضر می شد، می گفت: «رَبِّ احْكَمْ بِالْحَقِّ»
خدا یا بحق حکم کن. یعنی طوری میان ما فیصله ده که حق برای همه آشکار شود و حق را بر باطل پیروز گردان.

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

خدای ما به بندگان خود رحم میکند و آنها را بر دروغ و باطل شما که پیامبر را بشری مثل خودتان میدانید و خدا را صاحب
فرزند می شمارید، یاری میدهد.

در اینجا میان رحمت و یاری که از اصول نعمتها هستند، جمع کرده است.

ص: ۱۷۵

این سوره بقول ابن عباس و عطا جز چند آیه ای از آن مکی است. حسن می گوید: جز چند آیه ای از آن که در سفر نازل شده، مدنی است. این چند آیه را بعضی ۶ و بعضی ۴ آیه دانسته اند.

تعداد آیات:

بعقیده کوفیان ۷۸ و بعقیده مکیان ۷۷ و بعقیده اهل مدینه ۷۶ و بعقیده اهل بصره ۷۵ و بعقیده اهل شام ۷۴ آیه است.

«الحمیم» و «الجلود» را کوفیان پایان آیه میدانند. «عاد و ثمود» را جز شامیان پایان آیه دانسته اند. «قوم لوط» را حجازیان و کوفیان پایان آیه دانسته اند. و «سماکم المسلمین» را اهل مکه آیه ای دانسته اند.

فضیلت سوره:

ابی بن کعب گوید: پیامبر فرمود هر کس سوره حج بخواند، ثواب حج و عمره تمام حج کنندگان و عمره کنندگان گذشته و آینده به او داده می شود.

امام صادق (ع) فرمود: هر کس سه روز یک بار این سوره را بخواند، از سال خارج نمیشود، مگر اینکه بزیارت خانه خدا برود و اگر در سفر بمیرد، اهل بهشت خواهد بود.

تفسیر:

سوره انبیاء را با دعوت بتوحید و اینکه پیامبر رحمه للعالمین است، تمام کرد.

این سوره را با دعوت مردم به اجتناب از شرک و مخالفت دین، آغاز می کند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَ مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّريِدٍ (٣) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لُبِّينَ لَكُمْ وَ نُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)

ای مردم از خدایتان پرهیزید که زلزله روز قیامت، چیز بزرگی است، روزی که می بینید هر شیر دهی از شیر خواره خود غافل میماند و هر صاحب حملی حمل خود را می نهد و مردم را مست می بینی و حال آنکه مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است. و بعضی از مردم بدون علم در باره خدا مجادله می کنند و هر شیطان تبهکاری را پیروی می نمایند. بر آن شیطان لازم شده است که هر کس دوستش دارد، گمراهش کند و بعد از دوزخ هدایتش کند. ای مردم، اگر در باره قیامت در شک هستید، ما شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از خون بسته، سپس از پاره گوشت صورت گرفته و صورت نگرفته آفریدیم تا برای شما بیان کنیم و آنچه بخواهیم در رحم ها قرار دهیم تا زمانی معین. آن گاه شما را بصورت طفلی بیرون آوریم. آن گاه برای اینکه بمرحله نیرومندی برسید. و بعضی از شما میمیرید و بعضی به پست ترین دوره عمر می رسید تا پس از علم هیچ ندانید و زمین را خشک می بینی که هنگامی که بر آن آب نازل می کنیم: بجنبید و بر آید و از هر نوع گیاه بجهت انگیزی برویاند.

قرائت:

سکاری: کوفیان- جز عاصم- «سکری» خوانده اند و هر دو صیغه جمعند.

ربت: ابو جعفر «ربأت» خوانده است و در این صورت بمعنی اشراف و غلبه یافتن است.

لغت:

زلزله و زلزال: حرکت شدید.

ذهول: غفلت.

حمل: بارداری.

مرید: آمادۀ فساد.

مضغه: مقداری از گوشت که جویده شده.

همود: خشکیدن و کهنه شدن.

بهیج: نیکی صورت.

اعراب:

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا

:متعلق به «تذهل».

ارضعت: مفعول این فعل محذوف است.

سکاری: حال و اگر «تری» بمعنی ظن باشد مفعول ثانی.

نقر: مرفوع و عطف بر «خلقناکم» یا بنا بر استیناف و خبر مبتدای محذوف و مفعول آن «ما نشاء» یا محذوف و «ما نشاء» ظرف.

لتبلغوا: جار و مجرور و متعلق بمحذوف.

لِكَيْلَا يَعْلَمَ

:متعلق به «یرد» و «کی» بمعنی «ان».

شأن نزول:

عمران بن حصین و ابو سعیدی خدري گویند: دو آیه اول سوره بهنگام شب در بارۀ جنگجویان بنی المصطلق که از طایفۀ خزاعه بودند نازل شده است.

هنگامی که مردم حرکت میکردند، پیامبر ندا کرد و همه آمدند، اطراف پیامبر جمع شدند و آیه را بر آنها خواند. آن قدر گریستند که سابقه نداشت به اندازه آن شب گریه کرده باشند. فردای آن شب کسی زین از روی اسبها برنداشت و خیمه بر نیفراشت و هم چنان می گریستند و اندوه میخوردند.

پیامبر فرمود: میدانید آن روز چه روزی است؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند.

فرمود: همان روزی است که خداوند به آدم میفرماید: فرزندانت را به آتش می سوزانم. آدم می گوید: چقدر؟ میفرماید: از هر هزار نفر ۹۹۹ نفر به آتش دوزخ

ص: ۱۷۹

می برم و یکی را به بهشت می فرستم. شنیدن این مطلب برای مسلمین گران آمد و باز هم گریه کردند و گفتند: یا رسول الله، کی نجات می یابد؟ فرمود: مژده باد که با شما دو دسته یاجوج و ماجوج هستند که اکثریت دارند. شما در میان مردم مثل یک موی سفید هستید در بدن یک گاو سیاه. آن گاه فرمود: امیدوارم که شما یک چهارم اهل بهشت باشید. همه تکبیر گفتند. فرمود: امیدوارم یک سوم اهل بهشت شما باشید.

همه تکبیر گفتند. فرمود: امیدوارم دو سوم اهل بهشت شما باشید، اهل بهشت ۱۲۰ صف هستند. هشتاد صف آن از امت من است. سپس فرمود: هفتاد هزار از امت من بدون حساب به بهشت می رود.

□
در بعضی از روایات است که عمر گفت: یا رسول الله، هفتاد هزار نفر؟ فرمود:

بله و با هر یک از آنها، هفتاد هزار.

□
عکاشه بن محصن برخاست و گفت: یا رسول الله، دعا کن که مرا از ایشان قرار دهد. فرمود: خدایا او را از ایشان قرار ده. یکی از انصار هم همین خواهش را کرد و حضرت فرمود: عکاشه بر تو سبقت گرفت. ابن عباس گوید: این مرد انصاری منافق بود و بدینجهت پیامبر در باره اش دعا نکرد.

مقصود:

□
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم

: ای مکلفین از عذاب خدا بپرهیزید و از معصیت خدا بترسید. چنان که وقتی گفته می شود: از شیر بترسید، یعنی از درندگی شیر بترسید نه از خود شیر.

□
إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

: مقارن فرا رسیدن قیامت و بقولی پیش از آن زمین به شدت می لرزد. برخی گفته اند: این زمین لرزه، از شرایط و علامات قیامت است بهر حال این زمین لرزه، سخت وحشتناک است و قابل تحمل نیست.

از این آیه نیز استفاده می شود که: معدوم «شیء» نامیده می شود- زیرا بقیامت که هنوز نیامده و اکنون معدوم است «شیء» گفته شده است.

□
يَوْمَ تَرُوهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا □

:

روزی که زلزله را می بینید، مادران شیر ده- که نمیتوانند از کودک خود جدا شوند- اطفال را از یاد می برند و بارداران، حمل خود را می نهند و فارغ می شوند.

از اینجا معلوم می شود که: زلزله در همین دنیا است. زیرا شیر دادن و وضع حمل کردن مربوط به زندگی این دنیا است.

و اگر مقصود از «یوم» خود قیامت باشد، مقصود این است که آن روز چنان سهمگین است که اگر مادری شیر ده و باردار باشد، از شدت ترس از شیر دادن غافل می ماند و وضع حمل می کند. اگر چه در قیامت که همان آخرت است بار داری و شیر دادن وجود ندارد.

و تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ

می بینی که مردم از شدت ترس مست هستند، اما نه مست باده. برخی گویند: یعنی چون از ترس حوادث ناگوار عقل خود را از کف داده اند، چنین بنظر می رسد که مست شده اند.

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

از سختی عذاب است که آنها به این حال گرفتار هستند.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

در باره مشرکینی است که در باره توحید و نفی شرک، بدون دانش و از روی جهل محض، جدال میکردند. برخی گویند:

منظور نضر بن حارث است که مردی سخت جدلی بود و می گفت: فرشتگان دختران خدایند و قرآن افسانه ها و اساطیر گذشتگان است و منکر قیامت می شد.

وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

و از هر شیطان گمراه کننده، تبعیت می کنند.

اگر این آیه در باره نضر باشد، مقصود از شیطان، شیطان انسانی است. زیرا او از عجمها و یهود مطالبی بر ضد مسلمانان اخذ میکرد.

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

از شیطانی تبعیت می کند که بر او لازم شده است که هر که دوستش بدارد، گمراهش کند. پس چرا انسان مطیع شیطان شود و از اطاعت کسانی که او را به رحمت خدا دعوت می کنند، خودداری کند؟! برخی گویند: یعنی بر شیطان نوشته شده است که هر کس اطاعتش کند، خدا گمراهش کند. و برخی گویند: یعنی بر مجادله کنندگان نوشته شده است که هر کس

متابعیشان کند، از دین گمراهش کنند.

و يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

:و بعداب دوزخ هدايتش کند.

اکنون بذکر دلیل معاد می پردازد. زیرا عمده مجادلات در باره آن بوده است:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ

:

اگر در باره معاد شک دارید، شما را از خاک آفریده ایم. یعنی دلیل معاد این است که اصل شما آدم از خاک است. کسی که بتواند خاک را بصورت انسانی زنده درآورد، می تواند استخوانهای پوسیده را زنده کند و اموات را برگرداند.

ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ

:سپس اولاد آدم را از نطفه که در رحم مادران قرار میگیرد و قسمتی از آن از پدر و قسمتی از مادر است، آفریدیم.

ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ

:سپس نطفه را علقه-که خون بسته است-کردیم.

ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ

:تشبیه می کند به گوشت جویده. یعنی خون بسته بصورت پاره گوشت جویده درمی آید.

مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

:گوشت جویده ای که خلقت آن تمام و ناتمام است.

برخی گویند: یعنی صورت یافته و صورت نیافته. چنین پاره گوشتی هنوز دارای خطوط و نقشها و صورت نیست.

لُبَيِّنَ لَكُمْ

:برای اینکه قدرت خود را برای شما بنمایانیم که شما را باین صورتها درآورده ایم. یا اینکه برای شما بیان کنیم که هر که قادر بر ابتداست، قادر بر بازگرداندن و اعاده نیز هست. یا اینکه برای شما چیزی بیان کنیم که شک و تردید شما را از بین ببرد.

و نُفِئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

و در رحم مادران هر چه بخواهیم تا مدتی معین که وقت وضع حمل است، نگاه میداریم.

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

:آن گاه شما را که طفلی شده اید از رحم مادر بیرون می-آوریم. طفل مصدر است و در اینجا بمعنای جمع است.

ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ

:تا بمرحله ای برسید که عقل و نیرو بکمال برسد.

ص: ۱۸۲

بقولی یعنی وقت بلوغ و احتلام. در باره «اشد» و اقوال علماء در باره آن قبلاً گفتگو کرده ایم.

وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى

:بعضی از شما پیش از بلوغ می میرید.

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ

:و بعضی از شما به سن پیری می رسید.

این دوره را باین جهت، پست ترین دوره عمر می نامد که انسان در این دوره فقط انتظار مرگ دارد، نه انتظار سلامت و نشاط و جوانی.

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

:تا دیگر استفاده علم نکند و دانسته های خود را فراموش نماید.

عکرمه گوید: کسی که قرآن بخواند، این حال را پیدا نمیکند و به این آیه استدلال کرده است: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» (تین ۵ و ۶) آن گاه انسان را سفلۀ سفلگان کردیم. مگر آنان که ایمان آورده و عمل صالح کنند. عکرمه گوید: منظور قاریان قرآن است.

اکنون دلیل دیگری بر معاد آورده، می فرماید:

و تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ

:زمین را خشک و بی گیاه می بینی. همین که باران بر آن فرستادیم، بوسیله گیاهان نشاط و حیات و تحرک پیدا می کند و گیاهان آن افزایش می یابد.

و أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

:و از انواع گیاهان بهجت زا و نشاط انگیز و زیبا و خرم، می رویاند.

اشاره

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَ اَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۶) وَ اَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ (۷) وَ مِنْ اَظْهَرِ اٰيَاتِ اللّٰهِ بَغْيِرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُّنِيْرٍ (۸) ثَانِي عَطْفِهِ لِضَلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ نَذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (۹) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيْدِ (۱۰)

ترجمه:

این است. زیرا خدا حق است و مردگان را حیات می بخشد و بر هر چیز قادر است. و قیامت فرا می رسد و در باره آن شکی نیست و خداوند کسانی را که در قبور هستند، مبعوث می گرداند. برخی از مردم، بدون دانشی و هدایتی و کتابی روشنی - بخش، در باره خدا مجادله می کنند: بزرگی کنند تا از راه خدا گمراه کنند. برای آنهاست در دنیا خواری و روز قیامت عذاب آتش را به آنها می چشانیم: به او گفته می شود این عذاب بواسطه کارهایی است که کرده ای و خدا بندگان را ستم نمیکند.

اعراب:

ثَانِي عَطْفِهِ

حال:

ص: ۱۸۴

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

مبتدا و خبر و جمله خبر بعد از خبر برای «من یجادل» ذَلِكْ بِمَا قَدَّمْتُ يَدَاكَ :ممکن است مبتدا و خبر و ممکن است «ذلک» خبر مبتدای محذوف باشد.

مقصود:

خداوند سبحان ادله قیامت را ذکر کرد. اکنون میفرماید:

ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

:آنچه در باره خلق انسان و روییدن گیاهان گفته شد، بخاطر این است که: خداوند حق است. پس بدانند که فقط اوست که سزاوار پرستش است.

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى

:و اوست که مردگان را زنده میکند. زیرا کسی که قادر بر انشاء و آفرینش خلق است، قادر بر اعاده خلق نیز هست.

وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

:و او بر هر کاری قادر است. معدومات را موجود میکند و موجودات را فانی می سازد و دو باره آنها را باز میگرداند و قدرت او را حدی و نهایتی نیست.

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

:و بدانند که قیامت فرا می رسد و در باره آن شکی نیست.

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

:و خداوند مردگان را از قبرها برای حساب و جزاء خارج می گرداند. زیرا دلایل گذشته، معاد را اثبات کردند.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

:دسته ای بدون داشتن دانش و هدایت و کتاب روشنی بخش که راهنمای حق باشد، در باره خداوند مجادله میکنند. یعنی تابع دلیل عقل و سمع نیستند. بلکه از روی هوس و تقلید سخن می گویند.

از این آیه استفاده می شود که جدال با داشتن علم، خوب و بدون آن بد است.

زیرا جدال عالمانه، انسان را به اعتقاد حق وادار میکند و جدال غیر عالمانه باعث باطل.

:در حالی که تکبر می ورزند.عرب می گوید:«ثنی فلان عطفه»

ص: ۱۸۵

یعنی تکبر کرد. عطف انسان، یعنی پهلوی و کنار او که در وقت اعراض از شیء، آن را می گردانند.

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

:تا مردم را از دین گمراه سازد.

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

:در دنیا گرفتار خواری و ذلت هستند. یعنی مؤمنین آنها را نکوهش میکنند و می کشند.

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

:و روز قیامت عذاب سوزان جهنم را به- آنها می چشانیم.

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ

:به آنها گفته می شود: این بخاطر کارهایی است که از دست شما صادر شده است.

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

:خداوند از روی ظلم و ستم بندگان گنهکار را عذاب نمیکند.

این آیه دلالت دارد بر بطلان قول جبریان که بخداوند نسبت ظلم میدهند.

اشاره

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (۱۱) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (۱۲) يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (۱۳) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (۱۴) مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (۱۵)

ترجمه:

و از مردم کسی است که با دو دلی خدا را می پرستد. اگر نیکی به او رسد بخدا

ص: ۱۸۷

اطمینان یابد و اگر فتنه ای بدو رسد، روگردان شود. دنیا و آخرت را زیان کرده است.

این است زیان آشکار. جز خدا چیزهایی را میخواند که به او سود و زیان نمیرساند.

این است گمراهی آشکار. کسی را میخواند که زیانش از سودش نزدیکتر است. چه دوست و همدمی بد است! خدا مردم مؤمن و نیکوکار را به بهشت که در زیر آن نهرها روان است داخل میکند. خدا هر چه بخواهد میکند. کسی که گمان دارد که خدا پیامبر را در دنیا و آخرت یاری نمیکند، ریسمانی به آسمان کشد، آن گاه قطع کند و ببیند آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده است می برد؟

قرائت:

خسر الدنیا: برخی «خاسر الدنیا» خوانده اند. وجه اول این است که بدل است از «انقلب علی وجهه» و وجه دوم این است که حال است.

ثم ليقطع: برخی به سکون لام و برخی به کسر لام خوانده اند. اصل این لام مکسور است و بنا بر این اگر ساکن شود بخاطر این است که حرف عطف جزء کلمه شمرده شود. مثل «و لیوفوا» و «و لیطوفوا»

لغت:

حرف: طرف و جانب اطمینان: آرامش فتنه: محنت انقلاب: بازگشت عشیر: همدم نصرت: یاری سبب: وسیله. به ریسمان و راه و پول «سبب» گفته می شود.

اعراب:

لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ

برخی گویند: این لام در اصل مؤخر است. یعنی «من لضره...» علت این است که لام برای قسم است و بهتر است که مقدم شود. (مطالب و اقوال)

دیگری هم هست که برای رعایت حال خوانندگان محترم از بیان آنها صرف نظر شد) البته ممکن است لام را لام ابتدا گرفت و فعل «یدعو» تکرار فعل «یدعو» قبل).

شأن نزول:

گویند آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ...» در باره جماعتی نازل شد که بمدینه رفتند تا خدمت پیامبر برسند. یکی از آنها وقتی حالش خوب می شد و اسبش می زاید و زنش پسر می آورد و گوسفندش زیاد می شد، خشنود می شد و اطمینان پیدا میکرد و هر گاه بیمار می شد و زنش دختر می زاید، می گفت: از این دین خیری ندیدم.

مقصود:

قبلا در باره کفار و مجادلات ایشان گفتگو کرد و اینکه در باره مقلدین ضلال و عوامل انحراف می فرماید:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

:در میان مردم کسانی هستند که خدا را از روی ضعف ایمان عبادت می کند. آنها بقدری در این راه ضعف نشان میدهند که مثل اشخاصی هستند که بر لبه پرتگاه ایستاده اند. قدرتی بر تحصیل دلائل قوی ندارند و خدا را با مختصر شبهه ای عبادت میکنند یا از یاد می برند. حسن می گوید:

دین دو حرف است: زبان و قلب. هر کس خدا را به زبان عبادت کند نه بقلب، بر لبه پرتگاه سقوط است.

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

:اگر بر اثر عبادت، برفاه و عافیت و فراوانی نعمت برسند، بعبادت خدا اطمینان پیدا می کنند.

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ

:اما اگر گرفتاری پیدا کنند، بکفر می گرایند. یعنی بحال اول خود برمیگردند.

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

:بر اثر جدا شدن از دین در این دنیا و بر اثر نفاقش در آن عالم، گرفتار زیان می شود.

ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

:این است زیان آشکار. زیرا شخصی که اینطور است نه دنیا را دارد نه آخرت را.

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ

:چنین کسی که در حقیقت غیر خدا را می پرستد، نه از این پرستش سودی می برد و نه از ترک آن زیانی می بیند.

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

:این کار گمراهی است، گمراهی دور از حق و رشد.

يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ

:این که در گمراهی دور از حق است غیر خدا را که زیانش از سودش نزدیکتر است می خواند. یعنی در عالم آخرت زیانش از سودش نزدیکتر است. این تعبیر با توجه به اینکه چنین معبودی هیچ نفعی ندارد، باز هم صحیح است. زیرا عرب به چیزی که نیست، می گوید: بعید است.

لِبَشَرٍ الْمَوْتِ وَ لِبَشَرٍ الْعَشِيرِ

:چه بد یاور و چه بد همدمی برگزیده اند، یعنی بتی که به او دل بسته اند، یار و رفیق خوبی نیست.

اکنون که وضع مردمی که در باره دین در تردیدند، روشن شد، در باره پاداش مؤمنین می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

:خداوند مردمی را که بوحشتش تصدیق و کارهای نیکو می کنند، داخل بهشتهایی می کند که نهرها از زیر آنها روان است. خدا در باره اولیایش و فرمانبردارانش هر چه از نیکی خواهد کند و در باره دشمنانش و معصیت کارانش هر چه از اهانت خواهد کند و مانعی در برابرش نیست.

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ

:

هر کس گمان کند که خدا پیامبرش را یاری نمیکند و دشمنش را در دنیا و آخرت شکست نمیدهد، ریسمانی به سقف آسمان ببندد.

ثُمَّ لَيَقَطَعَنَّ

:و آن قدر بکشد تا ریسمان گسیخته شود و خود بر زمین سقوط کرده، از شدت خشم بمیرد. اما اینکار بی فایده است زیرا خدا رسولش را یاری میکند و خشم او بی فایده است.

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ۖ مَا يَغِيبُ

:ببیند آیا با این تدبیر و نیرنگ شعله خشمش فرو می نشیند یا نه؟

ص: ۱۹۰

برخی آیه را اینطور معنی کرده اند: این شخص وسیله ای پیدا کند و به آسمان رود و یاری و وحی خدا را از پیامبرش قطع کند و با این نیرنگ، اسباب ناراحتی و خشم خود را - که عبارت است از وحی و نصرت الهی - از میان ببرد. آیا این کار ممکن است؟ همانطوری که اینکار ممکن نیست، قطع وحی و نصرت هم ممکن نیست.

اینکه می گوید: به آسمان رود، بخاطر این است که وحی و نصرت از آسمان و بوسیله فرشتگان آسمانی نازل می شود.

اگر مراد از نصرت الهی رزق و روزی باشد، معنی آیه این است که: هر کس گمان میکند که خدا روزیش نمیدهد و روزی را خودش بدست می آورد، این زحمت را متحمل شود و روزی خود را زیاد کند. یعنی با هیچ نیرنگی نمیتوان روزی را زیاد کرد.

اشاره

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ (۱۶) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۷) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (۱۸)

ترجمه:

و همین طور قرآن را آیه های روشن نازل کرده ایم و خدا هر که را خواهد هدایت کند. خداوند در روز قیامت، میان مردمی که ایمان آورده اند و یهودیان و صابئان و مسیحیان و زردشتیان و مشرکین فاصله می اندازد. خداوند بر هر چیز گواه است. آیا نمی بینی که برای خدا آنها که در آسمان و آنها که در زمینند و خورشید و ماه و ستارگان و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم سجده می کنند و بسیاری

سزاوار عذابند؟ و هر که را خدا خوار سازد، گرامی دارنده ای ندارد. خدا هر چه خواهد کند.

اعراب:

خبر «ان» اول جمله «إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ...» است.

مقصود:

اکنون بیان می کند که آیات را برای اینکه حجت خلق باشند نازل کرده است:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

در اینجا مجموعه قرآن را به آیات پیش تشبیه کرده، می فرماید: همانطوری که آیات گذشته را بعنوان حجت و بینه نازل کرده ایم، قرآن هم حجت و بینه است و دلالت صریح دارد بر توحید و عدل و مقررات فردی و اجتماعی.

وَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ

و بر تو نازل کردیم که خداوند هر که را بخواهد براه دین هدایت می کند.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سنت خداوند است که میان حق و باطل جدا کند. روز قیامت هم مؤمن و یهودی و مسیحی و زردشتی و مشرک را از یکدیگر جدا می سازد. اهل حق را رو سفید و اهل باطل را رو سیاه محشور میکند تا از یکدیگر شناخته شوند.

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

خداوند بر هر چیزی آگاه و گواه است، پیش از آنکه جامه هستی بپوشد. زیرا دانای غیب است.

اکنون به پیامبر گرامی خطاب کرده، می فرماید:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

آیا نمیدانی که اهل آسمانها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و مردم مؤمن، در برابر خدا خضوع و خشوع می کنند؟

سپس از ذکر ساجدان منصرف شده، می فرماید:

وَ كَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

:و بسیاری از مردم از توحید و عبادت خدا سرپیچی میکنند و مستوجب عذاب می شوند. بدیهی است که استحقاق عذاب ناشی از ترک سجود است.

وَ مَنْ يُهِنْ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

:هر که را خداوند بدبخت و خوار کند و وارد دوزخ سازد، کسی نیست که او را یاری کند و سعادت بخشد و به بهشت برد. زیرا کیفر و پاداش بدست خداست.

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

:خدا هر که را خواهد نعمت بخشد و هر که را خواهد انتقام گیرد. (البته انعام و انتقام خدا بمقتضای ایمان و کفر است نه بدون جهت و دلیل).

اشاره

هَذَا نَحْصُهُ مَا نِ احْتَصَىٰ مُوَا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شَوَابِحُ مِمَّا رَوْىٰ عَنْهُمْ اَلْحَمِيمُ (۱۹) يُضْمِرُهُ بِهٖ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ اَلْجُلُودُ (۲۰) وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ (۲۱) كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيدُوا فِيهَا وَ ذُوقُوا عَذَابَ اَلْحَرِيقِ (۲۲) اِنَّ اَللَّهَ يَدْخُلُ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلُؤَا وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (۲۳) وَ هُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا اِلَى صِرَاطٍ اَلْحَمِيدِ (۲۴)

ترجمه:

این دو گروه، با یکدیگر در بارهٔ خدایشان به خصومت پرداخته اند. آنها که کافر شده اند، برای ایشان جامه هایی از آتش بریده شده و از بالای سرشان، آب جوش، ریخته می شود. آنچه در شکمشان هست و پوستشان پخته می شود و برای ایشان است گرزهایی از آهن. هر وقت بخواهند از غم و اندوه از آن خارج گردند، در آن باز

گردانده می شوند و عذاب سوزان به آنها چشانیده می شود. خداوند مردم مؤمن و نیکو کار را به بهشت هایی می برد که نهرها از زیر آنها روان است. در آنجا دستبندها از طلا و مروارید زیور خود کنند و لباسشان در آنجا دیاست. بگفتار خوب و براه ستوده، هدایت شده اند.

قراءت:

اهل مدینه و عاصم «لؤلؤ» را در اینجا و در سورة فاطر به نصب و دیگران به جر خوانده اند تنها یعقوب در اینجا به نصب و در آنجا به جر خوانده است. وجه جر این است که عطف است بر لفظ «ذهب» و وجه نصب این است که عطف است بر محل آن.

لغت:

خصم: این کلمه مفرد و جمع و مذکر و مؤنث یکسان است. در عین حال مثنای آن هم جایز است و اینکه در آیه مثنی آورده، بخاطر این است که آنها دو گروه و دو خصم هستند که با یکدیگر بمخاصمه پرداخته اند. نظیر «إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...» (حجرات ۹).

صهر: پختن و ذوب شدن.

مقامع: جمع «مقمعه» وسیله ای که با آن سر را بکوبند.

حریق: محرق و سوزنده.

اساور: جمع اسوار. دستبندها. سوار و سوار هم جایز است.

شأن نزول:

گویند: «هَذَانِ خَصْمَانِ» در باره شش نفر از مؤمنین و کفار نازل شده است که در جنگ بدر با یکدیگر مبارزه کردند: حمزه، عتبه بن ربیعہ را کشت. علی (ع) ولید بن عتبه را کشت و عبیده بن حرث، شبیه بن ربیعہ را کشت.

راوی این روایت ابو ذر است. او سوگند یاد می کرد که آیه در باره آنها نازل شده است. بخاری نیز در صحیح این مطلب را روایت کرده است.

برخی گویند: در باره اهل کتاب و اهل قرآن و بقولی در باره مؤمنین و کافرین نازل شده است.

این دو قول با گفته ابو ذر از لحاظ حقیقت چندان تفاوتی ندارد، جز اینکه اینها روز بدر را ذکر نکرده اند.

مقصود:

قبلا در باره اهل ایمان و اهل کفر سخن گفت. اینک در باره مبارزات خستگی - ناپذیر طرفین می فرماید:

هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

در حقیقت مؤمنین را یک گروه و صائبان و یهودیان و مشرکین و زردشتیان را هم یک گروه حساب کرده، میفرماید: این دو گروه در باره دین خدا به مخاصمه پرداخته اند. یهودیان و مسیحیان به مسلمانان می گویند:

ما پیش خدا برتر از شمایم. زیرا پیامبر و دین ما قبل از پیامبر و دین شماست.

مسلمانان می گویند: ما بهتریم. زیرا ما بکتابها و پیامبران شما ایمان داریم و بکتاب و پیامبر خویش نیز ایمان داریم. اما شما از روی حسد به پیامبر و قرآن ما کفر می ورزید. این است خصومت ایشان.

برخی گویند: منظور خصومت و جنگ روز بدر است.

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ

:ابن عباس می گوید: هنگامی که کافران بدوزخ می روند، لباسهای کوتاهی از آتش به تن دارند. برخی گویند:

لباسشان از مس گداخته است. برخی گویند: آتش چنان آنها را احاطه می کند که مثل لباس، بدن آنها را می پوشاند.

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

: از بالای سرشان آب جوشیده ای بر آنها ریخته میشود که درون آنها را می پزد و ذوب میکند و پوست آنها را می گدازد. در خبر است که این آب جوشان وارد شکم آنها میشود.

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ

:ما چیزهایی شبیه گرز آهنین بر سر آنها کوبیده میشود. پیامبر خدا بروایت ابو سعید خدری در اینباره فرمود: اگر یکی از آن

گرزها در زمین قرار داده شود، تمام جن و انس را بر خود جای میدهد.

حسن گوید: شعله های آتش آنها را بالا میبرد. آن گاه بوسیله گرزهای آهنین به اعماق جهنم سقوط می کنند و ساعتی آرام ندارند.

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا

:هر گاه بخواهند بر اثر شدت ناراحتی از آتش خارج شوند، با همان گرزها بجایگاه خود باز گردانده میشوند.

و ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

:به آنها گفته میشود: عذاب سوز و گداز جهنم را بچشید.

تا اینجا در باره یکی از خصم ها گفتگو کرد. اکنون در باره خصم دیگر می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

:خداوند مردمی را که بوحدانیتش اقرار و کارهای نیکو کرده اند، داخل بهشتهایی می کنند که از زیر بناها و درختانشان نهرها جاری است.

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

:

زر و زیور آنها دستبندهایی است از طلا و مروارید و لباس آنها در آنجا از دیا است.

خداوند پوشش لباس حریر را در دنیا بر مردان حرام و آنها را تشویق کرده است که در آخرت بپوشند.

و هُودُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ

:در بهشت راهنمایی شده اند به تحیت های نیکو.

آنها یکدیگر را به نیکی درود و تحیت می فرستند و خدا و ملائکه نیز آنها را تبریک و تهنیت می گویند.

برخی گویند: یعنی ارشاد میشوند به «لا اله الا الله» و «الحمد لله».

برخی گویند: یعنی به سخنان دلنشین و پسندیده.

برخی گویند: یعنی به ذکر خدا.

وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

:و براه خدایی که مستحق حمد و ستایش است

ص: ۱۹۸

و به بندگان نعمت می بخشد، هدایت شده اند.

در روایت است که پیامبر خدا فرمود: هیچ چیز در پیشگاه خدا محبوب تر از حمد نیست.

«صِرَاطُ الْحَمِيدِ»

راه اسلام و راه بهشت است.

ص: ۱۹۹

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ
 نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (٢٥) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩) ذَلِكَ وَ مَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
 الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)

آنان را که کافر شوند و از راه خدا و مسجد الحرام که برای مردمش قرار داده ایم و بومی و غیر بومی در آن یکسانند منع کنند و در آنجا بخواهند به بیراهه و ظلم گرایند، از عذاب دردناک می چشاییم. و یادآور هنگامی که جای خانه را برای ابراهیم آماده کردیم که چیزی شریک من قرار ندهد و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و راکعان سجده کننده، پاک گردان. و در میان مردم اعلام حج کن که پیاده و سوار بر مرکبهای لاغر که از راه دور می آیند، سوی تو خواهند آمد. تا منافع خود را ببینند و نام خدا را در روزهایی معلوم بخاطر اینکه چارپایان را به آنها روزی داده یاد کنند و بخورید از آن و گرسنه فقیر را اطعام کنید. آن گاه مو و ناخن خود را ازاله کنند و نذرهای خود را وفا کنند و بخانه عتیق طواف نمایند. حج این است. و هر کس حریم های خدا را تعظیم کند، پیش خدایش برایش بهتر است و چارپایان برای شما حلال شده است مگر آنچه برای شما خوانده میشود. از پلیدی بتها و از سخن دروغ اجتناب کنید.

قرائت:

سواء: حفص از عاصم و روح و زید از یعقوب به نصب و دیگران به رفع خوانده اند.

رفع بنا بر این است که خبر مقدم است. وجه نصب آن این است که مفعول مطلق است برای فعل محذوف یا حال است و بنا بر این رفع «العاکف» بخاطر عمل مصدر است.

لغت:

عاکف: کسی که در یک مکان معین اقامت می کند.

بادی: بیابان نشین و در آیه غیر بومی.

مکان: جای شیء.

رجال: جمع راجل: پیادگان.

ضامر: لاغر.

عمیق: دور.

بائس: کسی که سخت گرسنه است.

فقیر: کسی که تهیدست است.

تف: برطرف کردن زوائد بدن.

اعراب:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

:خبر «ان» محذوف بقرینه «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ...» بالحاد: باء زائده است ولی باء «بظلم» برای تعدیه است.

عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

:در محل نصب و حال یأتین: در محل جر و صفت. بمعنی «علی ابل ضامره آتیه...»

مقصود:

اکنون در باره کفار می فرماید:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

:آنها که کافر می شوند یا در گذشته کافر شدند و هم اکنون مردم را از طاعت خدا و مسجد الحرام که عبادتگاه مردم است باز میدارند، گرفتار عذاب می شوند.

مسجد الحرام را خانه مردم میخواند. زیرا همگان در آنجا یکسانند.

سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

:در آنجا بومیهای مکه و غیر بومیهایی که از خارج آمده اند، یکسانند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارند.

برخی گویند: طبق این آیه، کرایه دادن و فروختن خانه های مکه حرام است و مقصود از مسجد الحرام، تنها خود مسجد نیست، بلکه همه حرم را شامل می شود. چنان که می فرماید: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى» (اسراء ۱) که مقصود حرکت پیامبر در شب معراج از مکه است نه از مسجد. (البته اگر این قول صحیح باشد، کسانی که خانه ساخته اند، می توانند

ص: ۲۰۲

خود ساختمان را بفروشد یا کرایه دهند. اما نسبت به زمین حقی ندارند).

برخی گویند: مراد از مسجد الحرام خود مسجد است. بر حسب ظاهر این قول صحیح است. پس مقصود این است که مسجد الحرام را نمازگاهشان و محل اعمال حجتشان قرار داده ایم. از این لحاظ بومی و غیر بومی دارای حق مشترک هستند. اما مشترکین خود را ارباب و صاحب اختیار مسجد میدانستند و مسلمانها را از نماز خواندن در مسجد و طواف منع می کردند.

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

:الحاد انحراف است. برخی گویند: مقصود شرک است و برخی گویند: منظور حلال شمردن محرمات و ارتکاب گناهان است. یعنی هر که مشرک شود و از این راه ظلم کند یا مرتکب حرام و گناه شود، او را از عذاب دردناک می چشانیم.

برخی گویند: این آیه در باره کسانی نازل شده است که در سال حدیبیه پیامبر را از ورود بمکه منع کردند.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

:بیاد آور هنگامی را که جای خانه را برای ابراهیم آماده کردیم و به او نشان دادیم.

سدی گوید: ابراهیم نمیدانست کعبه را کجا بسازد. خداوند بادی سخت فرستاد تا خاک ها را از روی پایه های اصلی کعبه که در زمان طوفان نوح ویران شده بود، برداشت و پایه ها آشکار گردید.

أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

:و به او وحی کردیم که جز مرا عبادت نکند و در اینخانه بتوحید مرا بخواند.

وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

:و خانه ام را از لوث شرک و بت پرستی برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و راکعان و ساجدان پاک گردان.

مقصود از قیام کنندگان بقولی اهل مکه و بقولی نماز گزار است.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

:در میان مردم ندا کن و اعلام حج بده.

این آیه خطاب به کیست؟

۱-خطاب به ابراهیم است. ابراهیم در مقام ایستاد و گفت: ای مردم، خداوند شما را دعوت به حج کرده است. مردم هم به «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» اجابت کردند. از علی (ع) و ابن عباس و ابو مسلم.

۲-خطاب به پیامبر اسلام است. پیامبر در حجه الوداع، وجوب حج را بمردم اعلام کرد، از حسن و جبائی.

جمهور مفسرین بقول اول معتقد شده، گویند: خداوند صدای ابراهیم را بگوش همه کسانی که خدا علم داشت که حج میکنند، رسانید. چنان که صدای مورچه را با اینکه در روی زمین بود بگوش سلیمان که در میان لشکریان بر مقام رفیعی بود رسانید.

از ابن عباس روایت شده که: ابراهیم برای انجام مأموریت خود بر کوه ابو-قیس رفت و دو انگشت را بر گوش خود نهاد و گفت: ای مردم، خدا را اجابت کنید.

مردم هم در صلب پدران «لَبَّيْكَ» گفتند. نخستین کسانی که جواب دادند اهل یمن بودند.

يَا تُؤْكِرَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

مردم پیاده و سواره بسوی تو می آیند.

ضامر بمعنی شتر لاغر است. ابن عباس می گوید: چه شتر و چه غیر شتر وقتی داخل حرم شود، لاغر می شود. سعید بن جبیر گوید: وی بفرزندانش میگفت: از مکه برای حج پیاده حرکت کنید تا پیاده برگردید که من از رسول گرامی اسلام شنیدم که حاجیان سواره، بهر گامی که مرکبشان بردارد، هفتاد حسنه و حاجیان پیاده بهر گامی که برمیدارند هفتصد حسنه از حسنات حرم نصیبشان می شود. گفتند: حسنات حرم چیست؟ گفت: هر حسنه ای از آن برابر است با صد هزار حسنه.

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

این مرکبهای لاغر و شتران راهوار، از راه های دور وارد مکه می شوند.

از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر خدا فرمود: خداوند به اهل عرفات بر فرشتگان افتخار کرده، می فرماید: فرشتگان، نگاه کنید به بندگان من که با مو-

های ژولیده و سر و لباس غبار آلوده از راه های دور بسوی من آمده اند. شما را گواه میگیرم که دعای آنها را مستجاب کردم و آرزوی آنها را بر آوردم و بدانشان را بخوبانشان بخشودم. و به نیکانشان هر چه خواستند دادم و چون کوچ کردند و وقوف کردند و برگشتند، باز هم خداوند بفرشتگان همانطور میفرماید.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

:برخی گویند: یعنی در سفر حج علاوه بر فیوضات معنوی تجارت نیز می کنند. و برخی گویند: یعنی تجارت دنیا و پاداش آخرت نصیبشان می شود. برخی گویند: منظور منافع آخرت یعنی عفو است و مغفرت. از امام باقر(ع) نیز همین طور روایت شده است. پس معنی جمله این است که آنها در سفر حج کارهایی میکنند که مورد توجه خداست و نفع آخرت دارد.

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

:در باره ذکر نام خدا در ایام معلوم، اختلاف است.

برخی گویند: ده روز اول ذی الحج است و اینکه می گوید: معلومات، بخاطر این است که بدانستن آن حریصند. تا وقت حج را بشناسند و ایام معدوده ایام تشریق است. برخی گویند: منظور روز عید و ایام تشریق یعنی سه روز بعد از آن است و ایام معدوده ده روز اول است. از امام باقر(ع) نیز همین طور روایت شده است. زجاج می گوید: همین قول صحیح تر است. زیرا کلمه ذکر دلالت دارد بر بردن نام خدا در موقع قربانی. چنان که بدنبال آن می فرماید:

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

:یعنی بر ذبح و نحر شتر و گاو و گوسفند که خدا به آنها روزی کرده است.

این ایام (روز عید و سه روز بعد) مخصوص همین کار است.

برخی گویند: مقصود از ذکر ذبح است. زیرا از آنجا که ذبح همراه ذکر است، می توان ذکر را گفت و ذبح را اراده کرد. برخی گویند: تکبیر است. یعنی تکبیر در منی بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر است بدین ترتیب: «الله اکبر. الله اکبر.

لا اله الا الله و الله اکبر. الله اکبر و لله الحمد الله اکبر علی ما هدانا و الحمد لله علی ما أبلانا

و الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام».

اصل بهیمه از ابهام است. یعنی غیر فصیح و نامعلوم و علت اینکه به حیوان بهیمه گفته شده است، همان نداشتن زبان است.

کلمه انعام از نعمت و بمعنی نرمی است و به شتر گفته می شود. علت اینکه به شتر انعام گفته شده، نرمی سمهای اوست. در موقعی که گاو و گوسفند با شتر جمع شوند به آنها نیز می توان انعام گفت. اما به تنهایی نه.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

:از گوشت چار پایان بخورید و به گرسنه مستمند نیز انعام کنید.

برخی گویند: بئس کسی است که دستش را به سؤال دراز می کند.

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

:آن گاه مو و ناخن خود را بگیرند و غسل کنند و بوی خوش استعمال کنند. زجاج گوید: «قضاء تفت» کنایه از خروج از احرام است.

و لْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ

:و نذرهای خود را بپایان برسانند. ابن عباس گوید:

منظور این است که آنچه نذر کرده اند، قربانی کنند و برخی گویند: کارهایی را که نذر کرده اند در ایام حج انجام دهند، بجای آورند. گاه می شود که انسان نذر می کند که اگر خدا حاجی نصیبش کرد، عمل خیری انجام دهد. بهتر است هر نذری که کرده است، و لو مطلق باشد، در ایام حج بجای آورد.

و لْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

:این امر برای وجوب است. یعنی واجب است که طواف حج را بجای آورند. زیرا این طواف از ارکان حج است و هیچ خلاقی در آن نیست. برخی گویند: منظور طواف بازگشت از منی است. زیرا خداوند دستور داده است که پس از انجام مناسک، انجام شود.

اصحاب ما روایت کرده اند که منظور طواف نساء است که با آن آمیزش با زنان مباح می شود و این طواف بعد از طواف حج انجام میگیرد. زیرا پس از طواف حج همه چیز حلال می شود، جز زن و پس از طواف نساء زن نیز حلال می شود.

منظور از «بیت عتیق» کعبه است. عتیق نامیده شده برای اینکه از ملک مردم

آزاد است. یا اینکه از دستبرد خرابکاری جباران آزاد است و هر جباری پیش از ظهور پیامبر اسلام قصد تخریب آن را کرد، هلاک شد. اینکه حجاج که آنجا را خراب کرد و از نو ساخت هلاک نشد، بواسطه برکت پیامبر گرامی اسلام بود. زیرا خداوند این امت را به برکت پیامبرش از عذاب استیصال ایمن ساخت. برخی گویند:

علت اینکه «عتیق» نامیده شده، این است که در موقع طوفان نوح همه جا را آب فرا گرفت جز این نقطه مقدس که آزاد بود. برخی گویند: منظور قدیم بودن خانه است.

زیرا این خانه، اولین خانه ای است که آدم بنا کرد و ابراهیم تجدید بنا کرد.

ذَلِكْ

:همین جا وقف است. یعنی امر حج و مناسک حج همین است.

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

:حرمت چیزی است که هتک آن جایز نیست و باید به انجام آن قیام کرد. یعنی هر کس مرزهای خدا را تعظیم و دستوراتش را اجرا کند، در عالم آخرت برایش بهتر است.

تعظیم منهیات و مرزهای خدا، پیرامون آنها نگشتن و از آنها دوری جستن است. بنظر اکثر مفسرین، منظور از حرمت، بقریه خود آیات، مناسک حج است.

ابن زید گوید: منظور این حرام هاست: خانه حرام، شهر حرام، ماه حرام و مسجد الحرام. گوید: شاهد آن «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» است (بقره ۱۹۴) ماه حرام بمه حرام و حرمتها را قصاصی است.

وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

:و چارپایان یعنی گاو و گوسفند و شتر بر شما حلال است. اما آن چیزهایی که در سوره مائده گفته می شود، از قبیل مردار و خفه شده و سقوط کرده و بضرب شاخ هلاک شده و جز آن حلال نیستند.

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

:از پلیدی بتها اجتناب کنید.

اصحاب ما روایت کرده اند که: بازی شطرنج و نرد و انواع دیگر قمار از پلیدی بتهاست.

برخی گویند: بتها را بخون قربانی ها آلوده میکردند و بهمین جهت «رجس» نامیده شدند.

و از سخن دروغ پرهیزید. برخی گویند: منظور تلبیه مشرکین است که می گفتند: «لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ» اصحاب ما روایت کرده اند که غنا و سخنان بیهوده هم داخل در قول زور است.

در روایت است که پیامبر گرامی اسلام ایستاد و فرمود: مردم، شهادت دروغ را در ردیف شرک بخدا قرار دادم. سپس این آیه را خواند: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» یعنی میان نهی از پرستش بت و شهادت دروغ جمع شده است.

اشاره

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (۳۱) ذَلِكَ وَ
 مَنْ يُعَظِّمُ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۲) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۳۳) وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ
 جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (۳۴) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۳۵)

ترجمه:

مخلصان خدا باشید نه شرک آورندگان به او و هر کس بخدا شرک آورد، گویا از آسمان سقوط می کند و مرغ او را بمنقار
 می گیرد یا باد او را در جای دوری می برد.

چنین است و هر کس شعائر خدا را تعظیم کند، این تعظیم نشان تقوای دلهاست.

شما را در آن تا مدتی معین منافی است. سپس محل (ذبح) آن، ناحیه خانه عتیق است. برای هر امتی عبادتگاهی قرار دادیم تا نام خدا بر حیوانات بسته زبان که روزیشان کرده است یاد کنند. خدایتان خدای یگانه است. مطیع او شوید و فروتنان را مژده ده. آنها که چون یاد خدا شود، دلشان بترسد و آنها که بر مصیبتها صبر کنند و پیا دارنده نماز باشند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق کنند.

قرائت:

فتخطفه: اهل مدینه به باب تفعل خوانده اند.

منسکا: کوفیان به کسر میم و دیگران بفتح میم خوانده اند. البته اصل در آن فتح میم است منتهی گاهی هم کسر میم در اسم مکان بر خلاف قیاس رواست.

لغت:

خطف: ربودن سحیق: بعید.

شعائر: نشانه های مناسک حج و قربانیهایی که بقربانگاه رانده می شود.

منسک: موضع عبادت اخبات: خضوع

مقصود:

حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

براه راست و به امر خدا باشید و از ادیان دیگر دست بردارید و حجتان را از روی اخلاص و توحید بجای آورید و در تلبیه حج احدی را شریک خدا نسازید.

سپس در باره مشرکین مثلی زده، میفرماید:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

هر که بخدا شرک آورد، گویی از آسمان سقوط می کند و مرغ او را

با سرعت می رباید یا اینکه باد او را به جای دور دستی می برد.

زجاج میگوید: بر حسب این آیه، دوری مشرک از خدا مانند دور افتادن کسی است که از آسمان بیفتد و مرغ او را بر باید یا باد او را بجای دور دستی برد.

دیگران گویند: مشرک را بکسی تشبیه کرده است که از آسمان سقوط میکند و هیچ راه نجاتی ندارد و سرانجام هلاک می شود.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

:همین است که گفتیم.

در باره شعائر خدا اختلاف است. برخی گویند: مناسک حج است، برخی گویند:

قربانی حج است که باید حیوان سالم انتخاب و فربه کرد. در روایت است که: شعائر جمع شعیره، به معنای شتری است که کوهان آن از سمت راست بشکافند تا معلوم باشد که برای قربانی است پس بهتر آن است که چاق تر و بزرگتر باشد. بعضی گویند:

شعائر خدا یعنی دین خدا و تعظیم آن یعنی التزام به آن.

یعنی هر کس تعظیم کند شعائر خدا را، نشان داده است تقوای قلبی خود را، بدیهی است که تقوای حقیقی همان تقوای قلبی است. بعضی گویند: یعنی صدق نیست.

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

:در این شعائر برای شما منافی است تا وقتی که قربانی شود.

اگر مراد از شعائر قربانی باشد، منافع آن عبارت از سوار شدن و استفاده از شیر آن. از امام باقر(ع) نیز چنین روایت شده است. بنا بر این تا این حیوان قربانی نشده، می توان از منافع آن استفاده کرد.

اما برخی می گویند: تا وقتی که حیوان نام قربانی رویش گذاشته نشده، می توان از فوائد آن برخوردار شد ولی همین که نام قربانی رویش گذاشته شد، نباید از منافع آن استفاده کرد. البته قول اول صحیح تر است. زیرا پیش از آنکه قربانی نامیده شود، شعائر نیست.

اگر مراد از شعائر، مناسک حج باشد، مقصود از منافع تجارت است تا بازگشت از مکه.

و اگر مراد دین باشد، مقصود از منافع پاداش اخروی است تا قیام قیامت.

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

در صورتی که مراد از شعائر قربانی باشد، مقصود این است که پایان مدت قربانی ها آن وقتی است که به خانه کعبه برسند. و برخی گویند:

تمام حرم است.

اصحاب ما گویند: اگر قربانی برای حج است، پایان مدت آن وقتی است که به منی برسند و اگر برای عمره مفرده است، وقتی است که به مکه برسند و سر ببرند یا نحر کنند.

کسانی که می گویند: مقصود از شعائر مناسک حج است، می گویند: پایان آن هنگامی است که طواف انجام گیرد. زیرا پس از طواف، از احرام خارج می شوند.

و اگر مقصود از شعائر دین باشد، محتمل است که مقصود از جمله این باشد که پایان آن قسمت از دین که مربوط به احرام است، کارهایی است که در جوار کعبه انجام میگیرد و محتمل است که مقصود این باشد که اجر آن بر خدای کعبه است.

وَ لِكُلِّ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا

برای هر دسته ای از گذشتگان اهل ایمان، در قربانی عبادتی قرار دادیم. یا اینکه قربانی قرار دادیم یا عبادتگاهی قرار دادیم یا شریعتی و آئینی قرار دادیم.

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

این راه عبادت را پیش پای آنها گذاشتیم، تا خدا را بر چارپایانی که به آنها روزی داده، یاد کنند.

از این آیه برمی آید که ذبح و قربانی مخصوص این امت نیست و پیش از ما نیز مشروع بوده است.

فَالِهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

معبود شما یکی است و شریک و همتا ندارد. پس بر قربانیها نام غیر خدا را نبرید.

فَلَهُ اسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

خدا را اطاعت کنید و متواضعینی که بخدا اطمینان دارند، بشارت ده.

برخی گویند: مقصود آنهایی است که ظلم نمیکنند و چون به آنها ظلم شود،

بقدری بکیفر اخروی ظالم اطمینان دارند که هیچ ناراحت نمیشوند.

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

:آنها که چون از خدا ترسانده شوند، می ترسند.

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

:و آنها که در برابر بلاها و مصیبتها و بر طاعت خدا صبر می کنند.

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

:و آنها که نماز را در موقع خود بپا میدارند و صدقات واجب و غیر واجب را می پردازند.

ص: ۲۱۳

وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَذَّاقَ اللَّهُ لُحُومَهُمْ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْنَهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُ هُمْ بَبْغَضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)

برای شما قربانیها را از شعائر خدا قرار دادیم که برای شما در آنها خیر است.

پس نام خدا را در حالی که بپا ایستاده اید بر آنها ببرید و چون به پهلو در افتادند، از آنها بخورید و به قناعت پیشه و خواهنده بخورانید. این چنین آنها را برای شما مسخر کردیم. شاید شکر کنید. گوشت و خون آنها بخدا نمیرسد ولی تقوای شما بخدا می رسد. این چنین آنها را برای شما مسخر کردیم تا خدا را بر اینکه هدایتان کرده بزرگ شمارید و نیکو کاران را بشارت ده. خدا از مردم مؤمن دفاع میکند و خدا خیانتکار کفر پیشه را هدایت نمیکند. به آنها که قتال میکنند اجازه داده شده زیرا مظلوم شده اند و خدا بیاری آنها قادر است. آنها که از دیارشان بنا حق اخراج شده اند. جز اینکه می گویند: پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خدا بعضی از مردم را به بعضی دفع نمیکرد، کلیساها و کنیسه ها و نمازها و مسجدها که در آنها نام خدا بسیار برده می شود، ویران می شد و خدا هر که را یاریش کنند یاری میکند و خدا توانا و بزرگ است.

قرائت:

لن ينال...و لكن يناله: يعقوب هر دو را به تاء خوانده. ابو جعفر اولی را به تاء خوانده. دیگران هر دو را به ياء خوانده اند. علت این است که «لحوم» را اگر بمعنی جماعت بگیریم، حکم مؤنث و اگر بمعنی جمع بگیریم، حکم مذکر دارد.

کلمه «تقوی» هم جایز الوجهین است.

یدافع: ابن کثیر و اهل بصره «یدفع» خوانده اند. گاهی باب مفاعله با ثلاثی مجرد بیک معنی است.

□ دفع الله: اهل مدینه و یعقوب «دفاع» خوانده اند، بهمان دلیلی که گذشت.

اذن... یقاتلون: اهل مدینه و حفص هر دو را مجهول و ابو بکر و ابو عمرو و یعقوب اولی را مجهول و دومی را معلوم و ابن عامر اولی را معلوم و دومی را مجهول و دیگران هر دو را معلوم خوانده اند. اگر اولی را معلوم بخوانیم ضمیر فاعل به «الله»

برمیگردد و اگر مجهول بخوانیم «لِلَّذِينَ» در محل رفع و نائب فاعل است، و اگر دومی را معلوم بخوانیم. ضمیر جمع فاعل آن و اگر مجهول بخوانیم نائب فاعل آن است.

هدمت: اهل حجاز بدون تشدید خوانده اند. اگر به تشدید بخوانیم مخصوص کثرت است و اگر بدون تشدید بخوانیم مشترک است میان قلت و کثرت.

نفت:

بدن: جمع بدنه: شتر فربه و خوب: افتادن صواف: جمع صافّ: به صف ایستادگان قانع: قناعت کننده ای که آبروی خود را نریزد.

معتز: کسی که سؤال کند.

صومعه: محل تجمع مسیحیان.

بیع: کنیسه یهودیان.

اعراب:

بدن: منصوب به فعل مقدر صواف: حال الَّذِينَ أُخْرِجُوا: در محل جر و بدل از «لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ» یا خبر مبتدای محذوف یا منصوب بفعل محذوف.

إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

:استثناء در اینجا برای نقض نفی است. یعنی «إِلَّا بِقَوْلِهِمْ» بعضهم: بدل از «الناس» بدل بعض از کل.

مقصود:

در اینجا بذکر شعائر پرداخته، می فرماید:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

:شتران درشت اندام و بقولی گاو و شتران را که برای قربانی قابل استفاده هستند، از نشانه های دین و مناسک حج قرار

دادیم تا با سوق آنها بقربانگاه و قربانی آنها و اطعام مستمندان، عبادت کنید و پاداش بگیرید.

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

در این قربانیه‌ها برای شما خیر دنیا و آخرت است. یا اینکه فقط خیر آخرت است. چه مطلوب اصلی همان است.

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

در حال نحر آنها بپای ایستید و به - سنت و آئین رسول اعظم اسلام مقید باشید و بگوئید: «اللَّهُ اكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ».

برخی گویند: منظور این است که یکی از دستهای شتران را ببندید و آنها را به صف بپای دارید تا بر یکدیگر سبقت نگیرند.

از امام صادق (ع) روایت شده است که شتران را بپای دارند و دستهای آنها را بیکدیگر ببندند.

این در مورد شتر است و اما گاو باید دستها و پاهایش را بست و دمش را آزاد گذاشت و اما گوسفند باید سه دست و پایش را بست و یکی را باز گذاشت.

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

همین که حیوان بر زمین افتاد و جان داد، از گوشت آن بخورید.

وَ أَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ

قانع کسی است که به آنچه به او میدهند یا دارد قناعت میکند و معتر کسی است که سؤال میکند. برخی گویند: قانع کسی است که سؤال میکند و معتر کسی است که خود را در معرض اطعام قرار میدهد و سؤال نمیکند.

امام باقر و امام صادق (ع) میفرمایند: قانع کسی است که بهر چه به او دادی اکتفاء می کند و خشم نمیگیرد و ترشروی نمیکنند و چهره در هم نمی کشد و معتر کسی است که دست خود را دراز میکند که به او خوراک داده شود.

در روایت حلبی است که امام صادق (ع) فرمود: قانع کسی است که سؤال میکند و به آنچه به او دهند قناعت میکند و معتر آن است که می آید و سؤال نمیکند.

ابن عباس می گفت: قانع کسی است که به آنچه به او دهند قناعت کند و معتر کسی است که در خانه ها بیاید. زهیر می گوید:

علی مكثریهم حق من یعتریهم

و عند المقلین السماحه و البذل

بر ثروتمندان ایشان است حق کسانی که بر در خانه ها حاضر می شوند و پیش تهیدستان آنهاست بذل و بخشش.

در روایت است که سزاوار است، ثلث قربانی را اطعام کنند و ثلث آن را به قانع و معتر دهند و ثلث دیگر را بدوستان اهدا کنند.

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ

:چنان که وصف کردیم، آنها را برای شما رام کردیم تا در برابر اراده شما تسلیم باشند و آنها را نحر یا ذبح کنید و از آنها سواری بگیرید و از نتاج آنها استفاده کنید. اما حیوانات وحشی و درندگان برای شما رام نیستند.

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

:شاید شما شکر این نعمت را بجای آورید.

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

:گوشت و خون قربانیها بخدا نمی رسد، اما تقوای شما بخدا می رسد. کنایه از اینکه خدا از شما قبول می کند. معمولاً چیزهایی که مورد قبول انسان است می گویند به او می رسد.

خداوند هم خطاب خود را بر اساس محاورات مردم صادر فرموده است.

رسم عرب جاهلی این بود که در موقع قربانی در برابر کعبه می ایستادند و خونها را قریه الی الله، به اطراف کعبه می پاشیدند (بگمان اینکه خداوند از این خونها استفاده می برد). اما قرآن اعلام داشت که خداوند بگوشت و خون محتاج نیست و چیزی از اینها بخدا نمی رسد ولی تقوی که عبارت از آن حالت اخلاص و توجه است، بخدا می رسد.

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ

:تفسیر آن گذشت.

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

:تا خدا را بخاطر اینکه راه دین را برای شما روشن کرد، تکبیر گوید. برخی گویند: یعنی بگویید: الله اکبر علی ما هدانا.

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

:اهل توحيد و نيكو کاران را بشارت ده.

ص: ۲۱۸

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

در این آیه مؤمنین را بشارت پیروزی داده، می فرماید: خداوند بمنظور دفاع از مؤمنین، غائله مشرکین را بر طرف می کند و مؤمنین را یاری می دهد.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

:آنهايي را که بخدا خیانت کرده، برای او شریک قرار داده و کفر پیشه کرده اند، دوست نمیدارد.

زجاج گوید: هر که نام غیر خدا را بر قربانیها ببرد، خائن کفر پیشه است.

پس از بشارت به دفاع و نصرت مؤمنین، بیان می کند که آنها برای جنگ با مشرکین از جانب خدا مأذونند.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

:به این جهت به آنها اذن داده شده، که ظلم دیده اند برنامه مشرکین اذیت و آزار مسلمین بود. روزی نبود که مجروح یا دست و پا شکسته مسلمانان نزد پیامبر خدا نیاید و شکایت نکنند. اما پیامبر خدا به آنها می فرمود: صبر کنید. من مأمور به جنگ نیستم. همین که بمدینه هجرت کرد، این آیه نازل شد و این اولین آیه ای است که در باره جنگ های اسلامی نازل شده است.

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

:آنها را وعده پیروزی داده، می فرماید: خدا آنها را یاری میکند و بر یاری آنها قادر است.

سپس به بیان وضع زندگی آنها پرداخته، می فرماید:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

:آنها که از مکه اخراج شدند و بمدینه یا حبشه رفتند. اگر مراد رفتن بمدینه باشد، آیه مدنی است و اگر مراد حبشه باشد، آیه مکی است. این اخراج به این صورت بود که آنها را بقدری اذیت کردند و تحت فشار قرار دادند که ناچار شدند جلای وطن کنند و این کار ناحق بود. زیرا می گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست.

امام باقر(ع) می فرماید: این آیه در باره مهاجرین نازل شده و در باره آل محمد(ص) نیز جاری است زیرا آنها نیز از وطنشان اخراج و ترسانیده شدند.

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

اگر خدا شر بعضی از مردم را بوسیله بعضی دفع نمیکرد، کلیساها و کنیسه ها و مسجدها ویران می گشت و پایگاه مقدسی که در ادیان مختلف برای پرستش خدا در روی زمین بوجود آمده است، از بین می رفت.

برخی گویند: صومعه کلیسای مسیحیان در کوه و بیابان و بیعه کلیسای ایشان در آبادیها و مسجد، عبادتگاه مسلمین و صلوات عبادتگاه یهودیان است.

ابن عباس و ضحاک و قتاده گویند: یهودیان به معبد خود «صلوات» گویند. بنا بر- این کلمه معرب است.

حسن گوید: مقصود از «صلوات» خود نماز است و خراب شدن نماز یعنی کشته شدن نماز گزاران.

برخی گویند: مقصود از «صلاه» «مصلی» و نماز خانه است. چنان که می فرماید:

﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (نساء ۴۳) به مسجد در حال مستی نزدیک نشوید. (اما بقرینه ذیل آیه: «حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» بعید است که مقصود مسجد باشد. بلکه مقصود نماز است).

﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

:ضمیر به مساجد برمیگردد. یعنی در مساجد زیاد نام خدا برده می شود. برخی گویند: ضمیر به کلیسا و کنیسه ها نیز برمی گردد. زیرا در آنها نیز غالباً نام خدا برده می شود.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾

:خدا کسانی را که یاری دینش کنند، یاری میکند.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

:خداوند قادر و غالب است.

اشاره

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴۱) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (۴۲) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (۴۳) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۴۴) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبُئِرَ مُعَطَّلَةٌ وَفُصِّرَ مَشِيدٌ (۴۵)

ترجمه:

آنها که اگر در روی زمین قدرشان دهیم، نماز میگزاردند و زکات میدهند و امر بمعروف و نهی از منکر میکنند و عاقبت کارها برای خداست. و اگر ترا تکذیب کنند، پیش از آنها نیز قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین تکذیب کردند و موسی تکذیب شد. کافران را مهلت دادم سپس آنها را گریبانگیر کردم. چگونه بود انکار من؟ بسیاری از قریه ها را که ظالم بودند هلاک کردیم و اکنون بناهای آنها از ساکنین خالی است و بسیاری از چاه ها که معطل مانده و قصرهای محکم و گچکاری شده که تهی مانده.

قرائت:

اهلکناها: بصریان «اهلکتها» خوانده اند.

لغت:

خاویه: خالی تعطیل: ابطال عمل مشید: مرتفع و بقولی گچکاری شده.

مقصود:

اکنون در باره مهاجرین می فرماید:

الَّذِينَ إِن مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

:تمکین، قدرت - بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار دادن و راهنمایی کردن بر انجام کار است یعنی ما به آنها وسائل کارها را عطا کردیم و در زمین قدرت بخشیدیم تا نماز بگزارند و حقوق واجب مالی را ادا کنند.

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

:و امر بمعروف و نهی از منکر کنند.

معروف حق و منکر باطل است، زیرا حق، صحتش شناخته شده و باطل ممکن نیست که صحتش شناخته شود. این جمله دلالت دارد بر وجوب امر بمعروف و نهی از منکر.

زجاج گوید: این آیه وصف کسانی است که خدا را یاری کنند.

امام باقر میفرماید: مصداق این آیه، بخدا مائیم.

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

:عاقبت کارها بدست خداست. این جمله نظیر «إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» است یعنی هر ملکی و حکومتی و قدرتی باطل می شود جز ملک و حکومت و قدرت حق و سرانجام همه امور بدست خدا می افتد.

اکنون پیامبر خود را در برابر تکذیب کنندگان تسلیت داده، می فرماید:

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ

:همه این امتها - یعنی امت نوح و عاد و ثمود و امت ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین - پیامبر خود را تکذیب کرده اند.

وَكَذَّبَ مُوسَى

موسی هم تکذیب شد. اما نه بوسیله قومش. زیرا قومش بنی اسرائیل بودند که به او ایمان آوردند. بلکه بوسیله فرعون و قومش تکذیب شد.

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ

کیفر کافران را به تأخیر انداختم و آنها را برای مدتی مهلت دادم.

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

آن گاه گرفتار عذابشان کردم.

فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٍ

استفهام تقریری است. یعنی تکذیب و کجروی آنها را انکار کردم و نعمتشان را به نعمت و حیاتشان را بهلاک تبدیل کردم.

سپس در باره عذاب آنها که پیامبران را تکذیب کردند، می فرماید:

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

چه قریه ها که هلاک کردیم و بعداب گرفتار نمودیم. بخاطر اینکه اهل قریه ها بواسطه تکذیب انبیاء و کفر، ظالم بودند و اکنون این قریه ها که سقف هایشان فرو ریخته، خالی از سکنه هستند.

وَبِئْسَ مُعْتَلَّةً وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ

و چه چاه ها که صاحبانشان هلاک شدند و خشکیدند و از آب کشیدن تعطیل ماندند و فراموش شدند و چه قصرهای بلند و گچکاری شده که ویران گشتند و از ساکنان آنها خبری و نشانی نیست. (چه رستم صولتان و روین تنانی که داس عذاب همه را درو کرد و چه جهان گشایان مغرور و سبکسر که در برابر پیام عذاب بخاک تباهی غلطیدند. بقول محمود غزنوی:

هزار شهر گشادم بیک اشارت دست

هزار قلعه گرفتم بیک فشردن پای

چو مرگ تاختن آورد هیچ سود نکرد

قضا قضای خدای است و ملک ملک خدای)

در تفسیر اهل بیت در باره «بئر معطله» آمده است: چه بسیار دانشمندانی که به علم آنها کاری ندارند و از وجود آنها استفاده نمیشود.

ضحاک گوید: این چاه در یکی از آبادیهای حضرموت بنام حاضور بود که صالح باتفاق چهار هزار نفر افراد مؤمن بر سر آن آمدند و چون صالح مرد، گفتند

ص: ۲۲۳

«حضر موت» و آنجا حضر موت نامیده شد. پس از موت صالح آنها زیاد شدند و کافر گردیدند و به بت پرستی پرداختند. خداوند پیامبری بنام حنظله بسوی ایشان فرستاد.

آنها حنظله را کشتند. خدا هم آنها را هلاک کرد و چاهشان معطل ماند و کاخ پادشاهشان ویران گردید.

ص: ۲۲۴

اشاره

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (۴۶) وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (۴۷) وَ كَائِنٌ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ (۴۸) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۴۹) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (۵۰) وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۵۱)

ترجمه:

آیا در زمین سیر نمیکنند تا دلهایی داشته باشند که به آن تعقل کنند و گوشها که به آن بشنوند. زیرا چشم ها کور نمیشود ولی دلهایی که در سینه ها هستند کور می شوند. عذاب را به شتاب از تو می خواهند. هرگز خداوند وعده خود را تخلف

نمیکند و یک روز پیش خدای مانند هزار سال است از روزهایی که می شمارید.

چه قریه ها که آنها را مهلت دادم و اهلشان ظالم بودند. سپس گرفتمشان و باز گشت بسوی من است. بگو: ای مردم، من برای شما ترساننده ای آشکارم. آنها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، برایشان مغفرت و روزی خوبی است و آنها که در راه ابطال آیات ما کوشش کردند و مسابقه گذاشتند، اصحاب دوزخند.

قرائت:

تعدون: ابن کثیر و اهل کوفه- بجز عاصم- به یاء و دیگران به تاء خوانده اند.

قرائت یاء با «یستعجلونک» مناسب است.

معاجزین: ابن کثیر و ابو عمرو در اینجا و در سوره سبا بصیغه اسم فاعل از باب تفعیل خوانده اند. این قرائت به معنای این است که آنها به یاران رسول نسبت عجز میدادند و قرائت دیگران به معنای این است که آنها گمان میکردند: ما عاجز هستیم.

مقصود:

اکنون دستور می دهد که در باره سرگذشت آنها که پیامبران خدا را تکذیب کردند بیندیشند و عبرت بگیرند. می فرماید:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

: آیا قوم تو در سرزمین های یمن و شام گردش نمیکنند؟ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا: تا با چشم دل حوادث آموزنده را بنگرند و بگوش خویش داستان زندگی و مرگ و سعادت و بدبختی گذشتگان را بشنوند و تعقل کنند و عبرت گیرند.

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

: زیرا چشم ها کور نمیشوند، اما دلها که در سینه هایند، کور می شوند.

اینکه می گوید: دلهایی که در سینه هایند، برای تأکید است و الا جای دل در سینه است. چنان که می گوید: «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ» (آل عمران ۱۶۷) با دهانشان

سخن می گویند. (۱)

برخی می گویند: اینکه می گوید: دل‌هایی که در سینه هاینده، برای این است اشتباه بقلب نخل نشود. هم چنان که در «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ» برای این است که گاهی سخن بغیر زبان است.

مقصود این است که: چشمها اگر چه کور باشند، در حقیقت کور نیستند به شرطی که صاحبان چشم های کور عارف به حق باشند. اما کوری دل کوری حقیقی است که انسان را به انکار توحید وادار میکند.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

:از تو می خواهند که عذاب را بر آنها نازل کنی.

وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

:اما خدا وعده خود را در نازل کردن عذاب به تأخیر نمی افکند. ابن عباس می گوید: یعنی در روز بدر عذاب می فرستد.

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

:در باره این آیه اقوالی است:

۱- یعنی یک روز از روزهای آخرت با هزار سال از روزهای دنیا برابر است.

این قول از ابن عباس وعده دیگری است. بنا بر روایت دیگر ابن عباس می گفت: یک روز از روزهایی که خداوند آسمان ها و زمین را در آن آفرید با هزار سال برابر است.

در روایت است که فقرا نصف روز- که پانصد سال است- پیش از اغنیا به بهشت می روند.

ص: ۲۲۷

۱- ۱) -امروز بر اینند که آلت تفکر و اندیشه مغز است. ولی قرآن همیشه تفکر و اندیشه را بقلب نسبت میدهد. البته متفکر حقیقی روح است. بحث در این است که آیا آلت تفکر چیست؟ قلب یا مغز؟ بعضی از دانشمندان جدید به این نکته توجه کرده اند که قلب بر مغز تقدم دارد و در حقیقت فرمانده مغز قلب است و مغز خود آلتی است در دست مغز. بدون اینکه در باره صحت گفته قرآن تردیدی کنیم، باید منتظر باشیم تا علم پرده از روی این حقیقت برگیرد و یکی دیگر از معجزات علمی قرآن روشن گردد. فعلا- می توان گفت: مسلم است که اگر قلب لحظه ای از فرستادن خون به اعضاء خودداری کند، انسان با همه خصوصیاتش و با همه افکار و عواطفش، از بین می رود. در حالی که اگر مغز از کار بیفتد، مرگ حتمی و مسلم نیست. آیا می توان بحکم همین قاعده، تقدم قلب را بر مغز قبول کرد و تفکر مغز را هم عملی دانست که زیر فرمان و بیاری قلب صورت

پس مقصود از آیه این است که: آنها برای عذاب عجله می کنند و حال آنکه یک روز از ایام عذاب ایشان در آخرت برابر هزار سال است.

۲- یعنی در برابر قدرت خداوند یک روز و هزار سال یکی است، فرقی نیست.

که عذابی که آنها برای آن عجله دارند؛ فوری واقع شود یا به تأخیر افتد. لکن خداوند متعال از روی تفضل آنها را مهلت میدهد و هیچ چیز از او فوت نمیشود.

۳- یعنی عذاب یک روز از لحاظ شدت و عظمت در عالم دیگر برابر است با عذاب هزار سال در این دنیا. هم چنان که یک روز از نعمتهای بهشت با نعمت هزار ساله این جهان برابر است.

پس روزهای عذاب دیر گذرد و روزهای خوشی زود گذر است. یک روز عذاب مثل هزار سال می گذرد و هزار سال خوشی مثل یک روز می گذرد. چنان که گفته می شود:

«ایام السرور قصار و ایام الهموم طوال» روزهای خوشی کوتاه و روزهای غم طولانی است شاعر گوید:

يطول اليوم لا القاك فيه

و حول نلتقى فيه قصير

روزی که ترا نبینم طول می کشد و سالی که ترا ملاقات کنم کوتاه است.

وَ كَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ

:چه بسیار قریه ها که مردمشان را- که ظالم و مستحق عذاب بودند- در اول مهلت دادم.

ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَ إِلَى الْمَصِيرِ

:آن گاه هلاکشان کردم و بازگشت هر کسی بسوی من است.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ

:بگو: ای مردم، من شما را از معاصی خدا می ترسانم و وظائف شما را برای شما بیان می کنم.

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ

:آنها که ایمان آورده، عمل صالح کنند، در برابر معاصی آمرزش خدا نصیبشان می شود و از نعمت بهشت برخوردار می شوند، زیرا نعمت بهشت بهترین نعمتها در بهترین خانه هاست.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

:سعی کوشش در راه رفتن و تند رفتن است: یعنی کسانی که در ابطال آیات ما می کوشند و مبالغه می کنند تا بر ما غالب آیند و بر ما سبقت گیرند با بگمان اینکه ما را بعجز می آورند اصحاب دوزخ هستند.

پایان

ص: ۲۲۹

از اول سوره طه تا آیه ۵۱ سوره حج جزء ۱۶-۱۷ فضیلت سوره طه ۳ آیه ۱ تا ۸ و ترجمه و لغت ۵ اعراب و مقصود ۶ آیه ۹ تا ۱۶ و ترجمه ۱۰ قرائت، اعراب و مقصود ۱۱ دلالت آیات ۱۵ آیه ۱۷ تا ۱۶۳۶ ترجمه، قرائت و لغت ۱۷ اعراب ۱۸ مقصود ۱۹ آیه ۳۷ تا ۲۴۴۴ ترجمه، قرائت و لغت ۲۵ اعراب و مقصود ۲۶ آیه ۴۵ تا ۳۲۵۶ ترجمه، قرائت و لغت ۳۳ مقصود ۳۴ آیه ۵۷ تا ۶۶ ۳۸ ترجمه و قرائت ۳۹ مقصود ۴۰ آیه ۶۷ تا ۴۴۷۵ آیه ۷۶ ترجمه و قرائت ۴۵ لغت، اعراب و مقصود ۴۶ آیه ۷۷ تا ۵۱۸۵ آیه ۸۶، ترجمه و قرائت ۵۲ لغت، اعراب و مقصود ۵۳ آیه ۸۷ تا ۵۸۹۶ ترجمه، قرائت و لغت ۵۹ اعراب و مقصود ۶۰ آیه ۹۷ تا ۱۰۷ ۶۶ ترجمه، قرائت و لغت ۶۷ مقصود ۶۸ آیه ۱۰۸ تا ۷۲۱۱۵ ترجمه، قرائت و لغت ۷۳ اعراب و مقصود ۷۴ نظم آیات ۷۸ آیه ۱۱۶ تا ۷۹۱۲۵ ترجمه، قرائت، لغت و مقصود ۸۰ پرسش و پاسخ ۸۱ آیه ۱۲۶ تا ۱۳۰ و ترجمه ۸۵ قرائت، لغت و مقصود ۸۶

آیة ۱۳۱ تا ۱۳۵ و ترجمه ۸۹ قرائت، اعراب و شأن نزول ۹۰ مقصود ۹۱ دلالت آیات ۹۳ سورة انبياء (جزء هفدهم) فضیلت و تفسیر سورة ۹۴ آیة ۱ تا ۵ و ترجمه ۹۵ قرائت، اعراب و مقصود ۹۶ دلالت آیات ۹۸ آیة ۶ تا ۱۰، ترجمه و قرائت ۹۹ اعراب و مقصود ۱۰۰ آیة ۱۱ تا ۱۰۳۲۰ ترجمه، لغت و اعراب ۱۰۴ مقصود ۱۰۵ نظم آیات ۱۰۸ آیة ۲۱ تا ۱۰۹ آیة ۳۰، ترجمه، قرائت و اعراب ۱۱۰ مقصود ۱۱۱ نظم آیات ۱۱۵ آیة ۳۱ تا ۳۵ و ترجمه ۱۱۷ لغت، اعراب و مقصود ۱۱۸ نظم آیات ۱۲۰ آیة ۳۶ تا ۴۰، ترجمه و لغت ۱۲۱ اعراب و مقصود ۱۲۲ آیة ۴۱ تا ۴۵ و ترجمه ۱۲۵ قرائت، لغت و مقصود ۱۲۶ نظم آیات ۱۲۸ آیة ۴۶ تا ۵۰، ترجمه و قرائت ۱۲۹ لغت، اعراب و مقصود ۱۳۰ نظم آیات ۱۳۱ آیة ۵۱ تا ۶۰ ۱۳۲ ترجمه، قرائت و مقصود ۱۳۳ آیة ۶۱ تا ۷۰ ۱۳۶ ترجمه، لغت، اعراب و مقصود ۱۳۷ آیة ۷۱ تا ۷۵ و ترجمه ۱۴۳ لغت، اعراب و مقصود ۱۴۴ آیة ۷۶ تا ۸۰ و ترجمه ۱۴۶ قرائت، لغت، اعراب و مقصود ۱۴۷ آیة ۸۱ تا ۸۶ و ترجمه ۱۵۱ لغت، اعراب و مقصود ۱۵۲ آیة ۸۷ تا ۹۰ و ترجمه ۱۵۶ قرائت، لغت، اعراب و مقصود ۱۵۷ آیة ۹۱ تا ۹۵، ترجمه و قرائت ۱۶۰ مقصود ۱۶۱ آیة ۹۶ تا ۱۰۳ و ترجمه ۱۶۳ قرائت، لغت و اعراب ۱۶۴ مقصود ۱۶۵ آیة ۱۰۴ تا ۱۱۲ و ترجمه ۱۶۹ قرائت و اعراب ۱۷۰ مقصود ۱۷۱ سورة حج تعداد آیات، فضیلت و تفسیر سورة ۱۷۶ آیة ۱ تا ۱۷۷ ۴ آیة ۵، ترجمه، قرائت و لغت ۱۷۸

اعراب و شأن نزول ۱۷۹ مقصود ۱۸۰ آیه ۶ تا ۱۰، ترجمه و اعراب ۱۸۴ مقصود ۱۸۵ آیه ۱۱ تا ۱۵ و ترجمه ۱۸۷ قرائت، لغت و اعراب ۱۸۸ شأن نزول و مقصود ۱۸۹ آیه ۱۶ تا ۱۸ و ترجمه ۱۹۲ اعراب و مقصود ۱۹۳ آیه ۱۹ تا ۲۴ و ترجمه ۱۹۵ قرائت، لغت و شأن نزول ۱۹۶ مقصود ۱۹۷ آیه ۲۵ تا ۳۰ ترجمه، قرائت و لغت ۲۰۱ اعراب و مقصود ۲۰۲ آیه ۳۱ تا ۳۵ و ترجمه ۲۰۹ قرائت، لغت و مقصود ۲۱۰ آیه ۳۶ تا ۴۰ ترجمه و قرائت ۲۱۵ لغت، اعراب و مقصود ۲۱۶ آیه ۴۱ تا ۴۵ و ترجمه ۲۲۱ قرائت، لغت و مقصود ۲۲۲ آیه ۴۵ تا ۵۱ و ترجمه ۲۲۵ قرائت و مقصود ۲۲۶ فهرست ۲۳۰

ص: ۲۳۲

بسمه تعالی

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟

سوره زمر / ۹

مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ هـ. ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفاً علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب «مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:

۱. بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت عليهم السلام)
۲. تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
۳. جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
۴. سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
۵. گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
۶. زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:

۱. عمل بر مبنای مجوز های قانونی
۲. ارتباط با مراکز هم سو
۳. پرهیز از موازی کاری

۴. صرفاً ارائه محتوای علمی

۵. ذکر منابع نشر

بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :

۱. چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه

۲. برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳. تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...

۴. تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...

۵. ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com

۶. تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...

۷. راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸. طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

۹. برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰. برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی:

۱. JAVA

۲. ANDROID

۳. EPUB

۴. CHM

۵. PDF

۶. HTML

۷. CHM

۸. GHB

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :

۱. ANDROID

۲. IOS

۳. WINDOWS PHONE

۴. WINDOWS

به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .

در پایان :

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه

بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتاهای خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می
نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک ۱۲۹/۳۴ - طبقه
اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

دفتر تهران: ۰۲۱ - ۸۸۳۱۸۷۲۲

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

مرکز تحقیقات اسلامی

اصفهان

خانه کتاب

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹